

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

श्रीमद्भगवद्-

गीताकी विभूति और विश्वरूप-दर्शन

[श्रीमद्भगवद्गीताके दसवें एवं ग्यारहवें अध्यायोंकी
विस्तृत व्याख्या]

श्यामी रामसुखदास

प्रकाशक-गोविन्दभवन-कार्यालय, गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० २०४१ प्रथम संस्करण २०,०००

मूल्य तीन रुपये

मुद्रक-गीताप्रेस, गोरखपुर

नम्र निवेदन

श्रीमद्भगवद्गीता धर्म्यसवाद एव श्रीभगवान्की दिव्य वाणी है। इसकी भाषा सरल एव शैली सरस होते हुए भी विषय-वैशिष्ट्य गूढ़ है। अतः स्वाध्याय एवं पूर्ण मनोयोगसे मननके बिना सर्वशास्त्रमयी गीताका शास्त्रीय स्वारस्य सुगम नहीं हो पाता। ऐसी परिस्थितिमें गीता-तत्त्वार्थको सुगमतासे अवगत करनेकी सुतराम् आवश्यकता है।

प्रस्तुत पुस्तकमें गीताकी विभूति और विश्वरूप-दर्शनका बोधगम्य विवेचन गीता-तत्त्वार्थके मार्मिक मन्त्रा एवं भारत-प्रसिद्ध व्याख्याता परम धर्मेय स्वामीजी धीरामसुखदासजी महाराजने सरस एव सरल भाषा-शैलीमें किया है। साधकोपयोगी अमूल्य तत्त्वार्थका अन्वेषण और लोकमें उनका वितरण ही आपके जीवनका लोकसंग्रही ध्येय है। आप इसका ध्येय गीता माताकी महती अनुकम्पा ही स्वीकारते हैं।

आपकी प्रस्तुत पुस्तक अति उपादेय है। आशा है कि प्रेमी पाठक एव साधकगण इसके अध्ययन, मनन एवं चिन्तनसे गीता-तत्त्वार्थको अवगत कर भगवत्परायणताकी उपलब्धि करेंगे।

विषय-सूची

प्राक्कथन

7-5

दसवॉ अध्याय

श्लोक-संख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-७	भगवान्की विभूति और योगका कथन तथा उनको जाननेकी महिमा	१-२६
८-११	कण्ठस्थित भगवद्भक्ति और भगवत्कृपाका प्रभाव तथा योग	२६-४४
१२-१८	अजुनद्वारा भगवान्की स्तुति और योग तथा विभूतियोंको कहनेके लिये प्रार्थना	४४-६०
१९-६२	भगवान् द्वारा अपनी विभूतियोंका और योगका वर्णन	६०-११४
	सूक्ष्म विषय	
१	अजुनके हितके लिये भगवान्द्वारा पुनः महत्त्वपूर्ण उचन कहनेकी प्रतिज्ञा	१-३४
२	भगवान्के प्राकट्यको जाननेमें देवताओं और महर्षियोंकी अशक्तता	१-४८
३	भगवान्को तत्त्वसे जाननेका फल	८-१०
४-५	भावरूपसे गीत विभूतियोंका कथन (गीत, पान १५)	११-१६
६	व्यक्तिसंस्थमे पचीउ विभूतियोंका कथन	१७-२०

WILLIAM

- ७ विभूति और योगको तत्त्वसे जाननेका फल—अविचल भक्ति .. २०-२६
(विशेष बात २२)
- ८ भगवान्‌के प्रभावको जानकर भजन करनेका वर्णन २६-३०
(विशेष बात ३०)
- ९ भक्तोंके द्वारा होनेवाले भजनका प्रकार * ३१-३७
- १० ११ कृपाके परवश हुए भगवान्‌द्वारा भक्तोंको बुद्धियोग देना और उनके अज्ञानजन्य अन्धकारका नाश करना ३७-४४
(विशेष बात ४२)
- १२-१५ अर्जुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति ४४-५०
- १६-१८ योग और विभूतियोंको विस्तारपूर्वक कहनेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना .. ५१-५९
(स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न-सम्बन्धी विशेष बात ५५)
- १९ अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार विभूतिपाँचोंको कहनेके लिये भगवान्‌द्वारा स्वीकृति और उपक्रम ६०-६४
- २०-२९ भगवान्‌द्वारा अपनी ग्यासी विभूतियोंका कथन ६४-१०४
(विशेष बात १०३)
- ४० भगवान्‌द्वारा अपनी दिव्य विभूतियोंको अनन्तता बताना १०४-१०७
- ४१ भगवान्‌द्वारा अपनी योगशक्तिका वर्णन १०७-११२
(विशेष बात १११)
- ४२ भगवान्‌द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌को अपने एक अंशसे व्याप्त बताना .. ११२-११४
- दसवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उच्चारण .. ११५
- दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द .. ११६

ग्यारहवाँ अध्याय

श्लोक-सख्या	प्रधान विषय	पृष्ठ
१-८	विराटरूप दिखानेके लिये अर्जुनकी प्रार्थना और भगवान्‌द्वारा अर्जुनको दिव्यचक्षु प्रदान करना	११७-१३७
९-१४	सजयद्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विराटरूपका वर्णन	१३७-१४५
१५-३१	अर्जुनद्वारा विराटरूपको देखना और उसकी स्तुति करना	१४६-१८१
३२-३५	भगवान्‌द्वारा अपने अत्युग्रविराटरूपका परिचय और युद्धकी आज्ञा	१८१-१९६
३६-४६	अर्जुनद्वारा विराटरूप भगवान्‌की स्तुति प्रार्थना	१९७-२२१
४७-५०	भगवान्‌द्वारा विराटरूपके दर्शनकी दुर्लभता बताना और भयभीत अर्जुनको आश्वासन देना	२२१-२३७
५१-५५	भगवान्‌द्वारा चतुर्भुजकी महत्ता और उसके दर्शन का उपाय बताना	२३७-२५३

सूक्ष्म विषय

१-२	अर्जुनद्वारा परम गोपनीय अध्यात्मतत्त्वकी महिमाका कथन	११७-१२१
३-४	अर्जुनद्वारा विराटरूप-दर्शनके लिये विनम्र प्रार्थना	१२१-१२६
५-७	भगवान्‌द्वारा अर्जुनको विराटरूप देखनेकी आज्ञा (विशेष बात १३२)	१२७-१३३
८	भगवान्‌द्वारा अर्जुनको दिव्यचक्षु प्रदान करना (विशेष बात १३५)	१३३-१३७
९	सजयद्वारा अर्जुनको विराटरूप दिखाये जानेका कथन	१३७-१४८
१०-११	विराटरूपकी दिव्यताका वर्णन	१४८-१४९

- १२ विराटरूपके अतुलनीय प्रकाशका वर्णन १४१-१४३
- १३ सजयद्वारा भगवान्‌के शरीरके एक देशमें सम्पूर्ण
विराटरूपका कथन * १४३-१४४
- १४ अर्जुनकी दशाका वर्णन १४४-१४५
- १५ अर्जुनद्वारा विराटरूपमें दिव्य निलोकीका वर्णन * १४६-१४९
(विशेष बात १४७)
- १६ विराटरूप भगवान्‌के अनन्त अवयवोंका वर्णन १४९-१५१
- १७ सभी दिव्य आयुधोंसहित विराटरूपके तेजका वर्णन १५१-१५३
- १८ विराटरूप भगवान्‌के समग्ररूपका वर्णन १५३-१५४
- १९-२० अनन्त, असीम और उग्र विराटरूपका वर्णन १५४-१६०
- २१-२२ महर्षियोंके द्वारा विराटरूप भगवान्‌की स्तुति करने और
देवता, यक्ष, असुर आदिके विस्मित होनेका कथन १६०-१६३
- २३-२५ विराटरूपके अत्युग्र स्वरको देखकर अर्जुनका
व्यथित होना ... १६३-१७०
- २६-२९ नदियों और पतंगोंके दृष्टांतसे दोनों सेनाओंका
भगवान्‌के मुरोंमें प्रविष्ट होनेका वर्णन १७०-१७७
- ३० अत्युग्र विराटरूप भगवान्‌द्वारा जीभसे चाटते
हुए सबका प्रसन करनेका कथन १७८-१७९
- ३१ अर्जुनद्वारा अत्युग्र विराटरूप भगवान्‌से परिचय पूछना १७९-१८१
- ३२ विराटरूप भगवान्‌द्वारा कालरूपसे अपना परिचय देना १८१-१८४
- ३३-३४ भगवान्‌द्वारा अर्जुनको निमित्तमात्र बनकर युद्ध
करनेकी आज्ञा ... १८४-१९४
(विशेष बात १९०)

श्लोक-संख्या	सूक्ष्म विषय	पृष्ठ
३७	भगवान्‌की स्तुति करनेके लिये अर्जुनका तैयार होना।	१९५-१९६
३६-३७	विराटरूपकी महत्ताका कथन	१९७-२०३
३८-४०	विराटरूपकी अनन्तरूपता और अनन्त मामर्ष्यका कथन	२०३-२०७
४१-४२	अर्जुनद्वारा अपने पूर्वज्जन विरस्कारके लिये भगवान्‌से क्षमा प्रार्थना	२०७-२११
४३	विराटरूप भगवान्‌के प्रभावका वर्णन	२१२-२१३
४४	अर्जुनद्वारा भगवान्‌से अपमान सहन करनेके लिये प्रार्थना	२१३-२१६
	(ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन २१५)	
४५-४६	अर्जुनद्वारा भगवान्‌से चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना	२१६-२२१
४७-४९	भगवान्‌द्वारा विराटरूप दर्शनकी महिमा और दुर्लभता बताकर चतुर्भुजरूप देखनेकी आज्ञा	२२१-२३४
	(भगवद्‌गीता-सम्बन्धी विशेष बात २२४, सत्य और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि फगनक रही १ २३०)	
५०	भगवान्‌द्वारा चतुर्भुजरूप दिखाने पर सौम्य द्विभुजरूप हो जाना	२३५-२३७
५१	भगवान्‌का मानुषरूप देखकर अर्जुनका शान्तचित्त हो जाना	२३७-२३८
५२-५३	चतुर्भुजरूपके दर्शनकी दुर्लभता	२३९-२४४
५४	अनन्यभक्तिसे भगवत्प्राप्तिकी सुलभता	२४४-२४८
	(विशेष बात २४८)	
५५	अनन्यभक्तिके साधन	२४८-२५३
	ग्यारहवें अध्यायके षष्ठ अंश पर समाप्त	२५४
	ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द	२५४

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

अथ दशमोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥
न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सर्वशः ॥ २ ॥
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।
असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपार्षः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥
बुद्धिर्ज्ञानमसमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्चोऽयशः ।
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्निधाः ॥ ५ ॥
महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।
मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥ ६ ॥
एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते ।
 इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाग्यसमन्विताः ॥ ८ ॥
 मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
 कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥
 तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ।
 ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥
 तेषामेवानुक्तमर्थमहमज्ञानजं तमः ।
 नाशयाम्यात्मभाग्यो ज्ञानदीपेन भास्यता ॥ ११ ॥

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमन विभुम् ॥ १२ ॥
 आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नरदस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥
 सर्वमेतद्वत्तं मन्ये यन्मां वदसि केशव ।
 न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानवाः ॥ १४ ॥
 स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।
 मृतभारत भूतेश देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥
 वक्तुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मनिमृतयः ।
 याभिर्निमृतिभिर्लोकानिमास्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥
 कथं निद्यामहं योगिस्त्वा सदा परिचिन्तयन् ।
 केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७ ॥

विस्तरेणात्मनो योग निभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥१८॥

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मनिभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥

आदित्यानामह निष्णुज्योतिषा रश्मिरशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥

वेदाना सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः ।

इन्द्रियाणा मनश्चासि भूतानामसि चेतना ॥२२॥

रुद्राणा शक्ररश्चासि त्रित्तेशो यक्षरक्षसाम् ।

वसूना पात्रकथासि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥

पुरोधसा च मुख्य मा निद्रि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनानीनामह रुक्मन्दः सरसामसि सागरः ॥२४॥

महर्षीणा भृगुरह गिरामस्येकमक्षरम् ।

यज्ञाना जपयज्ञोऽसि स्थावराना हिमालयः ॥२५॥

अथर्वथः सर्ववृक्षाणा देवर्षीणा च नारदः ।

गन्धर्वाणा चित्ररथः सिद्धाना कपिलो मुनिः ॥२६॥

उच्चैःश्रवसेमश्वाना विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम् ॥२७॥

आयुधानामह वज्रं धेनूनामसि कामधुक् ।
 प्रजनश्चासि कन्दर्पः मर्षाणामसि वासुकिः ॥२८॥
 अनन्तश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् ।
 पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२९॥
 प्रह्लादश्चासि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।
 मृगाणा च मृगेन्द्रोऽह वैनतेयश्च , पक्षिणाम् ॥३०॥
 परनः परतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।
 क्षपाणा मरुतश्चासि श्रोतसामसि जाह्नवी ॥३१॥
 सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
 अध्यात्मविद्या विद्याना वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥
 अक्षराणामकारोऽसि द्वन्द्वः सामासिकस्य च ।
 अहमेवाक्षयः कालो धाताह विश्वतोमुखः ॥३३॥
 मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।
 कीर्तिः श्रीर्वाक्च नागीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा ॥३४॥
 बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् ।
 मासाना मार्गशीर्षोऽहमृतना कुसुमाकरः ॥३५॥
 द्यूतं छलयतामसि तेजस्तेजस्विनामहम् ।
 जयोऽसि व्यवमायोऽसि सत्त्वं सत्त्वनतामहम् ॥३६॥
 घृष्णीना वामुदेवोऽसि पाण्डवाना धनजयः ।
 मुनीनामप्यहं ज्यौषामः कपीनामुशना कविः ॥३७॥
 दण्डो दमयतामसि नीतिरसि जिगीषताम् ।
 मौनं चैवासि गुह्याना ज्ञानं ज्ञाननतामहम् ॥३८॥

यच्चापि सर्वभूताना चीज तदहमर्जुन ।
 न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३९॥
 नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीना परतप ।
 एष नूद्देगतः प्रोक्तो विभूतेर्भिस्तरो मया ॥४०॥
 यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
 तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशसभयम् ॥४१॥
 अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवाहुन ।
 विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥४२॥

ॐ तस्मिन् श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया
 योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो
 नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥

अथैकादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
 यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥
 भवाप्स्ययौ हि भूतानां श्रुतौ निस्तरणो मया ।
 त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २ ॥
 एवमेतद्यथात्थं त्वमात्मानं परमेश्वर ।
 द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगेश्वर ततो मे त्व दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥
पश्यादित्यान्वसृन्तद्रानन्विना मरुतस्तथा ।
बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भाग्य ॥ ६ ॥
इहैकस्थ जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् ।
मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥
न तु मा शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।
दिव्य ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

सजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥
अनेकैरुक्त्रनयनमनेकाद्भुतदर्शनम् ।
अनेकदिव्याभरण दिव्यानेत्रे प्रतापधम् ॥ १० ॥
दिव्यमाल्याम्बरधर दिव्यगन्धानुलेपनम् ।
सर्पाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥ ११ ॥
दिशि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।
यदि भाः सदृशी मा स्याद्भ्रासन्तस्य महात्मनः ॥ १२ ॥
तौकस्थ जगत्कृत्स्नं प्रतिभक्तमनेकधा ।
अपश्यदेवदेवस्य शरीरे पाण्डुरस्तदा ॥ १३ ॥

ततः स विस्मयाग्निष्टो हृष्टरोमा धनंजयः ।
अणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवास्तत्र देव देहे
सर्पास्तथा भूतनिशेषसंधान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ-
मृषांश्च सर्पानुरगाश्च दिव्यान् ॥१५॥
अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्र
पश्यामि त्वा सर्गतोऽनन्तरूपम् ।
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि
पश्यामि निश्चेश्वर विश्वरूप ॥१६॥
किरीटिन गदिनं चक्रिण च
तेजोराशिं सर्गतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥
त्वमक्षर परम वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्व पुरुषो मतो मे ॥१८॥
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-
मनन्तग्राहू शशिसूर्यनेत्रम् ।

तेजोभिरापर्यं जगत्समग्रं
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति त्रिष्णो ॥३०॥

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद ।
विज्ञातुमिच्छामि भयन्तमाद्यं
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३१॥

श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो
लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।
ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
येऽत्रस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३२॥

तस्मान्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व
जित्वा शत्रुन्भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् ।
मयैवेते निहताः पूर्वमेव
निमित्तमात्रं भव सन्वसाचिन् ॥३३॥

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यान्पि योधवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणो सपत्नान् ॥३४॥

सञ्जय उवाच ।

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वैपमानः किरीटी ।

[ध]

नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं

मगद्वदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥

अर्जुन उवाच

स्थाने हपीकेश तत्र प्रकीर्त्या

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः ॥३६॥

कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्

गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे ।

अनन्त देवेश जगन्निवास

त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत् ॥३७॥

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण

स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

वेत्तासि वेद्य च पर च धाम

त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥३८॥

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः

प्रजापतिस्त्व प्रपितामहश्च ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥३९॥

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तत्र

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४०॥

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं

हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।

अजानता महिमान तवेद

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४१॥

यच्चापहासार्थमसत्कृतोऽमि

निहागशय्यान् भोजनेषु ।

एकोऽध्याप्यच्युत तत्त्वम

तत्त्वामये त्वामहमप्रमेयम् ॥४२॥

पितासि लोकस्य चराचरस्य

त्वनस्य प्रज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।

न त्वत्त्वमोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो

लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावा ॥४३॥

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् ।

पितेन पुत्रस्य सखेव सरयुः

प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥४४॥

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽसि दृष्ट्वा

भयेन च प्रणयितं मनो मे ।

तदेव मे दर्शय देव रूप

प्रसीद देवेन जगन्निवास ॥४५॥

किरीटिन गदिनं चक्रहस्त- ५१ -

मिच्छामि त्वा द्रष्टुमहं तथैव ।

तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६॥

श्रीभगवानुवाच -

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेऽहं

रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।

तेजोमय विश्वमनन्तमाद्यं

यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥४७॥

न वेदयन्नाध्ययनैर्न [दानै-

र्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवंरूपः शक्य अहं नृलोके

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो

दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृशमेदम् ।

व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं

तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥४९॥

सत्रय उवाच

इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा

स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।

गी० वि० वि० द०—स

आधासयामास च भीतमेन
भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५०॥

[अर्जुन उवाच ॥ ५१ ॥

दृष्ट्वा मानुष रूपं तव सौम्य जनार्दन ।
इदानीमस्मि संवृत्तः मंचेताः प्रकृतिं गतः ॥५१॥

श्रीभगवानुवाच

मुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाक्षिणः ॥५२॥

नाहं वेदेन तपसा न दानेन न चैज्यया
शक्यः एवमिधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मा यथा ॥५३॥

भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवमिधोऽर्जुन ।
ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टुं न परंतप ॥५४॥

मत्कर्मकृन्मत्परमो मदभक्तः मद्भयजितः ।
निर्भयः सममतेषु यः सममेति पाण्डव ॥५५॥

तत्तदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषद् ब्रह्मसूत्रप्रियाया
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो

नामकाण्डोऽष्टमोऽध्यायः ॥ २१ ॥

प्राक्थन

गीतामे त्रिभूति-वर्णन

श्रीमद्भगवद्गीतामें जहाँ-कहीं भी त्रिभूतियोंका वर्णन हुआ है, वह साधकके अन्यभावको हटानेके लिये ही हुआ है। 'से—सातवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान्ने 'मत्त परस्पर नान्यत्' 'मेरे सिवाय अरु कोई कारण नहीं' ऐसा कहा, और उसके बाद आठवें से बारहवें श्लोकतक अथवा मात्र दूर करनेके लिये कारण-रूपसे अपनी सत्रह त्रिभूतियोंका वर्णन किया। नवें अध्यायके तेरहवें श्लोकमें भगवान्ने बताया कि महात्माके अनन्य मनवाले होकर मेरा भजन करते हैं। अन्यमें मन कत्र जाता है। जत्र अन्यमें कुछ विशेषता, महत्ता, सत्ता दिखायी देती है। अन्य (ससार-) में जो कुछ अलौकिकता, महत्ता, सत्ता दिखायी देती है, वह सब वास्तवमें भगवान्की ही है। यदि इस वास्तविकताको साधक समझ ले तो उसका मन अरुमें जायगा ही नहीं और जहाँ-कहीं मन जायगा, वहाँ अन्य रहेगा ही नहीं। यह बात बतानेके लिये भगवान्ने नवें अध्यायके सोलहवें से उन्नीसवें श्लोकतक कार्य-कारणरूपसे अपनी सैंतीस त्रिभूतियोंका वर्णन किया।

इसमें अध्यायके दूसरे श्लोकमें भगवान्ने कहा कि मैं सब प्रकारमें देवताओं और महर्षियोंका भी आदि हूँ। वे मेरेसे ही पैदा होते हैं और उनमें जो कुछ विद्या, बुद्धि, योग्यता आदिकी प्रवृत्ति आयी है, वह सब मेरेसे ही आयी है। यह बतानेके लिये भगवान्ने

चौथे-पाँचवें श्लोकोंमें आणियोके भागोंके रूपमें बीस त्रिभूतियोंका और छठे श्लोकमें व्यक्तियोंके रूपमें पचीस त्रिभूतियोंका वर्णन किया। सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा कि हे भगवान् । मैं सदा चिन्तन करते हुए आपको कैसे जानूँ और किन किन भावोंमें आपका चिन्तन करूँ ? इसके उत्तरमें भगवान्ने बीसवेंसे उन्नालीसवें श्लोकतक अपनी ब्यासी त्रिभूतियोंका वर्णन किया। इन त्रिभूतियोंका वर्णन भगवान्ने तीन रूपोंसे किया—(१) मुख्यरूपसे, जैसे—वेदोंमें सामवेद में हैं (१० । २२), (२) अधिपतिरूपसे, जैसे—नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्रमा में हैं (१० । २१) और (३) स्वरूपसे, जैसे—अक्षय काल में हैं (१० । ३३)। इन तीनों रूपोंसे वर्णन करनेका तात्पर्य यही है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिकी स्वतन्त्र महत्ता और सत्ता नहीं है। जो कुछ महत्ता और सत्ता दीखती है, वह केवल भगवान्की ही है। अन्तमें उन्नालीसवेंसे इक्तालीसवें श्लोकतक भगवान्ने साररूपसे अपनी त्रिभूतियोंको जाननेकी बात कही।

पंद्रहवें अध्यायके ग्याहवें श्लोकमें 'अदृष्टान्मान' पदसे भगवान्ने बताया कि जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, वे मेरेको नहीं जानते। ससारको महत्त्व देनेसे, उससे सम्बन्ध जोड़नेसे अन्तःकरण अशुद्ध होता है और भगवान्को महत्त्व देनेसे, उनसे सम्बन्ध जोड़नेसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। इस वास्ते भगवान्ने पंद्रहवें अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक प्रमाणरूपसे अपनी तेष्ट त्रिभूतियों कही। इस तरह इन सभी अध्यायोंमें कुछ मिश्रकर एक ही चौरानने त्रिभूतियोंका वर्णन हुआ है।

विभूति-वर्णनका उद्देश्य

मनुष्योका प्राय यह स्वभाव होता है कि वे किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिकी विशेषता, महत्ता, प्रभाव, सुन्दरता आदिको देखकर उसीमें आकृष्ट हो जाते हैं। नास्तिकमें ससारमें जो कुछ विशेषता आदि दिखायी देती है, वह ससारकी है ही नहीं। कारण कि जो ससार एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, ऐसे क्षणभंगुर ससारकी विशेषता हो हो कैसे सकती है। उसमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह मूलमें ससारके आश्रय, आधार और प्रकाशक भगवान्-की ही है। परन्तु भगवान्की तरफ दृष्टि न रहनेसे मनुष्य ससारमें ऊपरका भयका देखकर उस तरफ खिंच जाता है। केवल ऊपरके भयको देखकर आकृष्ट हो जाना और उसके मूल कारणको न देखना पशुओंकी वृत्ति है, मनुष्यकी नहीं। मनुष्य विवेक-प्रधान प्राणी है। इस वास्ते उसको तार्कालिक दीखनेवाली ससारकी विशेषताको महत्त्व देकर उसमें आकृष्ट नहीं होना चाहिये। अगर मनुष्य बिना विचार किये ही उसमें आकृष्ट हो जाता है, तो उसमें विवेक-विचारकी प्रधानता ही कहाँ गयी। इस वास्ते मनुष्यको समारकी मानी हुई महत्तासे अपना मन हटाकर भगवान्की वास्तविक महत्तामें लगाना चाहिये। हमारे अध्यायमें भगवान्ने अर्जुनको निमित्त बनाकर माधकृमात्रका मन अपनेमें आकृष्ट करनेके लिये अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है।

दसवें अध्यायमें भगवान्ने अपनी निम्न मुख्य-मुख्य विभूतियोंका वर्णन किया है, उन सगमें जो कुछ भी विशेषता देखनेमें आती है, वह सब भगवान्को लेकर ही है। इस वास्ते ससारमें जहाँ-

वहीं किञ्चिन्मात्र भी विशेषता दिखायी दे, उस विशेषताको लेकर साधकको स्वतः भगवान्‌का ही चिन्तन होना चाहिये । ससारकी विशेषताको माननेसे जहाँ ससारका चिन्तन होता है, वहाँ उस विशेषताको भगवान्‌की ही माननेसे वह चिन्तन भगवान्‌के चिन्तनमें परिणत हो जायगा अर्थात् वहाँ भगवान्‌का चिन्तन होने लगेगा । इस तरह (अर्जुनके प्रश्नके अनुरूप) अपना चिन्तन करनेके लिये ही भगवान्‌ने अपनी विभूतियाँ कही हैं ।

साधकको चाहिये कि हमारे अध्यापमें जिन विभूतियोंका वर्णन हुआ है, उन विभूतियोंका महत्त्व देखते हुए उनका पठन-पाठन, श्रवण-मनन न करें । ये विभूतियाँ किन कारणोंसे मुक्त हैं । इनमें क्या-क्या निरक्षणा है : इनके विषयमें किन्-किस प्रथमें क्या-क्या लिखा है :—इस तरह वृत्ति न लगाकर ऐसा विचार करें कि इनका मूल क्या है । ये कहाँसे प्रकट हुई हैं । इस तरह अपनी वृत्तियोंका प्रभाव विभूतियोंकी तरफ न होकर उनका मूल भगवान्‌की तरफ ही होना चाहिये । मनुष्यकी वृत्तियोंका प्रभाव अपनी तरफ करनेके लिये ही भगवान्‌ने विभूतियोंका वर्णन किया है । (१० । ४१), क्योंकि अर्जुनकी यही नितासा थी (१० । १७) । इस धारते ये विभूतियाँ भगवान्‌का चिन्तन करनेके लिये ही हैं । इन विभूतियोंमें निरक्षणा दीखे जयगा न दीखे, उनको जानें अवश न जानें, फिर भी इनमें भगवान्‌का चिन्तन होना चाहिये । तात्पर्य है कि भगवान्‌का उद्देश्य विभूतियोंका वर्णन करनेका नहीं है, प्राप्ति अपना चिन्तन करनेका है । चिन्तन करनेका उद्देश्य

है—साधक मेरेको तत्त्वसे जान जाय 'और उसकी मेरेमें दृढ़ भक्ति हो जाय (१०।७)। इसी बातको लेकर अर्जुनके भीतर भगवान्‌की विभूतियोंको जाननेकी जिज्ञासा पैदा हुई।

योग और विभूतिका अर्थ

दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें दो बार 'योग' शब्द आया है। इस 'योग' शब्दके दो अर्थ हैं—(१) भगवान्‌के प्रभाव (सामर्थ्य-) का नाम योग है, जिससे मन विभूतियाँ प्रकट होती हैं और (२) भगवान्‌के साथ जीवके नित्य अविच्छिन्न सम्बन्धका नाम योग है।

भगवान्‌के चिच्छिन्न प्रभावसे अनन्त विभूतियाँ प्रकट होती हैं। जैसे, भगवान्‌ने कहा है कि 'जहाँ-कहाँ और जितनी किमीमें जो कुछ ऐश्वर्य, सौन्दर्य और वज्र दीखना है, वह सब मेरे तेज (प्रभाव-)के किसी एक अंशसे उत्पन्न हुआ समझो' (१०।४१)। इस तेजका नाम ही 'योग' है और इसी तेज-(योग-) से ससारकी सम्पूर्ण विशेषताएँ प्रकट होती हैं तथा इन विशेषताओंको ही 'विभूति' कहते हैं। इस तरह सभी विभूतियाँ भगवान्‌से ही पैदा होती हैं और उनमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह सब भगवान्‌की ही है—ऐसा जानना ही विभूति और योगके तत्त्वको जानना है, जिसको जाननेसे मनुष्य अविच्छिन्न भक्तिसे युक्त हो जाता है (७।१०)।

भगवान्‌ने अपने योग (सामर्थ्य-) से प्रकट होनेवाली विभूतियों-का जो वर्णन किया है, वह अपने वास्तविक योग (सम्बन्ध-) की स्मृति करानेके लिये ही किया है।

मत्ता ऐश्वर्य

मनुष्यके भीतर विवक्षणा देखनेकी जो इच्छा होती है, वह इच्छा वास्तवमें सच्चे ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य और औदार्यकी ही होती है । कारण कि ससारमें विवक्षणा, सुन्दरता आदि है ही नहीं । अगर ससारमें विवक्षणा आदि हो तो वह सदा रहनी चाहिये, पर वह सदा रहती नहीं, क्योंकि वह ससारकी है ही नहीं । इस वास्ते इन्द्रियों-मन-बुद्धिके द्वारा नाशगान् ससारमें जो विवक्षणा दीखनी है, वह असत् है । असत्को महत्त्व देनेके कारण मनुष्य उसमें फँस जाता है ।

असत् पदार्थसे हमारी कभी तृप्ति नहीं हुई, अभी भी नहीं हो रही है, आगे भी नहीं होगी और कभी भी होने सम्भव नहीं है । कारण कि स्वयं (स्वरूप) सत् है और पूर्ण है । परन्तु असत् (नाशगान्) शरीरको, पदार्थोंको, क्रियाओंको हमने जो महत्त्व दिया है, उनसे सम्बन्ध जोड़ा है, उसीसे हमें स्वयंमें अपूर्णता माझम देती है । असत्के साथ हम ज्यों-ज्यों अग्रिम सम्बन्ध जोड़ते हैं, त्यों-ही-त्यों यह अपूर्णता बढ़ती चली जाती है । इस धारते मनुष्य इस शरीर-ससारसे निमुख होकर गिम् परमात्मासे असत्में भी विवक्षणा दिलायी देती है, उसके सच्चे ऐश्वर्यमें आकृष्ट हो जाय तो सदाके लिये निहाल हो जाय ।

सच्चा ऐश्वर्य नहीं है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, जिसमें कभी किसीमात्र भी कमी नहीं होती, प्रत्युत जो प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है और जिसमें कभी कमी नहीं होती ।

प्राणिमात्रका यह अनुभव भी है कि अपने अभावका अनुभव किसीको भी नहीं होता और अपने अभावकी रचि भी कभी नहीं होती। ऐसे ही यह प्राणी जिस परमात्माका अंश है, उस परमात्माके ऐश्वर्य, मायुर्य और सौन्दर्यसे अरुचि हो ही कैसे सकती है ?

विभूतियोंकी दिव्यता

दसवें अध्यायमें अर्जुनने सोलहवें श्लोकमें और भगवान् ने उन्नीसवें तथा चालीसवें श्लोकमें इन विभूतियोंको 'दिव्य' कहा है। इसका कारण यह है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दिखायी देती है, वह उस्तुत भगवान् की ही है। दिव्यतिदिव्य तो एक भगवान् ही हैं। इस वास्ते जितनी भी विभूतियाँ हैं, वे सभी तत्त्वमें दिव्य हैं। परन्तु सावकके सामने उन विभूतियोंकी दिव्यता तभी प्रकट होती है, जब वह भोगबुद्धिका सर्वथा त्याग करके उन विभूतियोंमें केवल भगवान् का ही चिन्तन करता है।

शङ्का-समाधान

शङ्का—गीतामें भगवान् ने 'श्रीमत्' अर्थात् शोभा- (रूप-) को अपनी विभूति बताया है (१० । ४१) । मसारकी शोभा भगवान् की विभूति होनेसे उस शोभाको मनुष्य भोगने लग जाय तो क्या हानि है ? भगवान् ने रसको अपनी विभूति बताया है । (७ । ८) तो मदिरा आदि महान् अपवित्र रस पीने लग जाय तो क्या हानि है ? भगवान् ने भूत-क्रीडा- (जुआ-) को अपनी विभूति बताया है

(१० । ३६) तो जूआ खेलनेमें क्या हानि है ? क्योंकि यह भगवान्‌का स्वरूप है । भगवान्‌ने सात्त्विक, राजस और तामस भावोंको अपनी विभूति बताया है (७ । १२) तो तामस भावों, पदार्थों और क्रियाओंका सेवन करनेमें क्या हानि है ? तात्पर्य यह हुआ कि ये सभी भगवान्‌की विभूति होनेसे यदि मनुष्य इनका सेवन करे तो यह भगवान्‌की ही उपासना होनी चाहिये । इसमें कोई दोष या पाप कैसे लग सकता है ?

समाधान—(१) एक आचरणमें लाना होता है, (२) एक जानना होता है और (३) एक चिन्तन करना होता है । आचरणमें लानेके लिये 'क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये'—इस प्रकार अंग-अंग विधि-निषेध होता है—'तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ' (गीता १६ । २४) । विभूतियोंको आचरणमें लानेके लिये नहीं कहा गया है, प्रयुक्त इनको तत्त्वमें जाननेके लिये कहा गया है कि ये कहाँसे प्रकट होती हैं ? इनका मूल कौन है ? जिस किसी गुण, प्रभाव, शोभा आदिकी विशेषताको लेकर जहाँ-जहाँ मन चला जाय, उहाँ-उहाँ उस गुण, प्रभाव आदिकी विशेषताको भगवान्‌की ही विशेषता मानकर भगवान्‌का ही चिन्तन करे—'सकृन्मिमे ही विभूतियोंके वर्णनका तात्पर्य है । कारण कि दशम अध्यायमें अर्जुनने दो ही बातें पूछी थी—सदा चिन्तन करते हुए मैं आपको कैसे जानूँ ? और विन विन भावोंमें आपका चिन्तन करूँ ? (१० । १७) ।

जीव राय साक्षात् परमात्माका अंश है, पर इसने भूमे अवत

१८० १८० साय अम्ना सम्बन्ध मान लिया है । अगर यह ससांग

दीखनेवाली महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको परमात्माकी ही मानकर परमात्माका चिन्तन करेगा तो यह परमात्माकी तरफ जायगा अर्थात् इसका उद्धार हो जायगा (गीता ८ । १४), और अगर महत्ता, विशेषता, शोभा आदिको ससारकी मानकर ससारका चिन्तन करेगा तो यह ससारकी तरफ जायगा अर्थात् इसका पतन हो जायगा (गीता २ । ६२-६३)। इस वास्ते परमात्माका चिन्तन करते हुए परमात्माको तत्त्वसे जाननेके उद्देश्यसे ही इन त्रिभूतियोंका वर्णन किया गया है ।

विश्वरूप-दर्शन

दसमें अध्यायमें त्रिभूतियोंका वर्णन करके अन्तमें भगवान् अर्जुनके त्रिना पूछे ही अपनी तरफसे कहते हैं कि 'हे अर्जुन ! तेरेको बहुत जाननेसे क्या मतलब है ? मैं सम्पूर्ण जगत्को अर्थात् अनन्त ब्रह्माण्डको अपने किसी अंगमें व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इसी बातको लेकर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी इच्छा हुई तो भगवान्ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि देकर अपने शरीरके किसी अंशमें महान् त्रिगुल त्रिराष्ट्ररूप दिखा दिया ।* इसका वर्णन ग्यारहमें अध्यायमें हुआ है ।

* श्रीमद्भागवतमें आया है कि एक बार यशोदाजीने कहेयाके छोटे से मुलमें विश्वरूप देखा । इसपर विचार किया जाय तो अनन्तकोटि ब्रह्माण्डोंमेंसे एक ब्रह्माण्डमें एक भूमण्डल है । उस भूमण्डलमें भारतवर्ष, भारतवर्षमें एक माथुरमण्डल, माथुरमण्डलमें एक व्रजमण्डल, व्रजमण्डलमें एक नन्दगौत्र, नन्दगौत्रमें एक नन्दभवन और नन्दभवनमें एक जगह छोटीमा कहेया सड़ा है । उस कहेयाको यशोदा मेया छड़ी लेकर

विश्वरूपमें सत्रसे पहले देवरूप आया, फिर उग्ररूप और उसके बाद अत्यन्त उग्ररूप आया । अत्यन्त उग्र विश्वरूपको देखकर अर्जुन भयभीत हो गये और पूछने लगे कि ऐसे अत्यन्त उग्ररूपवाले आप कौन हैं ? भगवान् ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं काटू हूँ और सत्रका संहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ । भयके साथ-साथ हर्षकी भी प्रगल्भता होनेसे अर्जुनने पहले भगवान् के अत्युग्ररूपकी स्तुति की और फिर चतुर्भुजरूप (देवरूप) दिखानेके लिये प्रार्थना की । अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् ने प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुजरूप दिग्याया और फिर सौम्य मानुषरूप (द्विभुजरूप) से हो गये ।

विश्वरूपकी दिव्यता

भगवान् का विश्वरूप दिव्य है, अग्निनाशी है, अक्षय है । इस विश्वरूपमें अनन्त वस्त्राण्ड है तथा उन वस्त्राण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले नन्मा, पिण्ड और शिर भी अनन्त हैं* । इस

नमस्कारी है कि शूरो माद्री क्या खायी ? दिया अपना मुन । पदेयाने अरुण मुन गोल्फर दिखाया, जो उा ओडे से दुनमें यशोदा पैयाने गम्पूर्ण जगतकी—नन्दगोवकी, नन्दनदभयामे अरुण जापकी भी देगा—
 म्पदलमानम् (श्रीमद्भगवद्गीता १०.६०) । इसी तरह अर्जुनने भी भगवान् को शरीर देखा ।

* मन्मा

न द्वायन ।

नित्य विश्वरूपसे अनन्त विश्व (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हो-होकर उसीमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्योका प्रकाश भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता (११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यचक्षु'के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 'ज्ञानचक्षु'के द्वारा ससारके मूलमें सत्तारूपसे जो परमामत्तरूप है, उसका बोध होता है और 'भावचक्षु'से ससार भगवत्स्वरूप दीखता है, पर इन दोनों ही चक्षुओंसे विश्वरूपका दर्शन नहीं होता, 'चर्मचक्षु'से न तो तरुका बोध होता है, न ससार भगवत्स्वरूप दीखता है और न निम्नतरुका दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्मचक्षु प्रकृतिका कार्य है । इस वास्ते चर्मचक्षुसे प्रकृतिके स्थूल कार्यको ही देखा जा सकता है ।

वास्तवमें भगवान्‌के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य और अव्यय हैं । इसी तरह भगवान्‌के सगुण-निराकार, निर्गुण-निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं, वे सब के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं ।

माधुर्य-लीलामें तो भगवान् द्विभुजरूप ही रहते हैं, परन्तु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखानेकी आवश्यकता होती है, वहाँ भगवान् पात्र, अधिकार, भाग आदिके भेदसे अपना विराटरूप भी दिखा देते हैं । जैसे, भगवान्‌ने अर्जुनको मनुष्यरूपमें प्रकट हुए अपने द्विभुजरूप शरीरके किसी अंशमें विराटरूप दिखाया है ।

विश्वरूपमें सबसे पहले देयरूप आया, फिर उग्ररूप, और उसके बाद अत्यन्त उग्ररूप आया। अत्यन्त उग्र विश्वरूपको देखकर अर्जुन भयभीत हो गये और पूछने लगे कि ऐसे अत्यन्त उग्ररूपवाले आप कौन हैं ? भगवान् ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं काठ हूँ और सत्रका सहार करनेके लिये यहाँ आया हूँ। भयक साथ साथ हर्षकी भी प्रगति होनेसे अर्जुनने पहले भगवान् के अत्युग्ररूपकी स्तुति की और फिर चतुर्भुजरूप (देवरूप) दिखानेके लिये प्रार्थना की। अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् ने प्रसन्न होकर अपना चतुर्भुजरूप दिखाया और फिर सौम्य मानुषरूप (द्विभुजरूप) से हो गये।

विश्वरूपकी दिव्यता

भगवान् का विश्वरूप दिव्य है, अनिनाशी है, अक्षय है। इस विश्वरूपमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं तथा उन ब्रह्माण्डोंकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करनेवाले त्रया, त्रिण्यु और शिव भी अनन्त हैं*। इस

ब्रह्माकाती हैं कि धूने माटी क्या खायी ? दिखा अपना मुग्ध !' बन्दैयाने अपना मुग्ध गोलरु दिखाया तो उस छोटे से मुग्धम यज्ञोदा मैदाने सम्पूर्ण जगत् को—नन्दगाँवको और नन्दभवनमें अपने-आपको भी देखा—
 'सदात्मानम् (श्रीमद्भा० १०।८।३९)। इसी तरह अर्जुनने भी भगवान् से बारीकें किसी अरुम सम्पूर्ण जगत् को देखा।

* सख्या चेद् रजसामक्षि विश्वाना न यदाचन।

ब्रह्मविष्णुशिवादीना तथा सख्या न विद्यते ॥

(देवीभागवत)

नित्य विश्वरूपसे अनन्त विश्व (ब्रह्माण्ड) उत्पन्न हो-होकर उसीमें लीन होते रहते हैं, पर यह विश्वरूप अव्यय होनेसे ज्यों-का-त्यों ही रहता है । यह विश्वरूप इतना दिव्य अलौकिक है कि हजारों भौतिक सूर्योका प्रकाश भी इसके प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता (११ । १२) । इसलिये इस विश्वरूपको 'दिव्यचक्षु'के बिना कोई भी देख नहीं सकता । 'ज्ञानचक्षु'के द्वारा ससारके मूलमें सत्तारूपसे जो परमात्मतत्त्व है, उसका बोध होता है और 'भावचक्षु'से संसार भगवत्स्वरूप दीप्तता है, पर इन दोनों ही चक्षुओंसे विश्वरूपका दर्शन नहीं होता, 'चर्मचक्षु'से न तो तत्त्वका बोध होता है, न ससार भगवत्स्वरूप दीप्तता है और न विश्वरूपका दर्शन ही होता है, क्योंकि चर्मचक्षु प्रकृतिका कार्य है । इस वास्ते चर्मचक्षुमें प्रकृतिके स्थूल कार्यको ही देखा जा सकता है ।

वास्तवमें भगवान्‌के द्विभुज, चतुर्भुज, सहस्रभुज आदि जितने भी रूप हैं, वे सब-के-सब दिव्य और अव्यय हैं । इसी तरह भगवान्‌के सगुण-निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण-साकार आदि जितने रूप हैं, वे सब-के-सब भी दिव्य और अव्यय हैं ।

माधुर्य-लीलामें तो भगवान्‌ द्विभुजरूप ही रहते हैं, परन्तु जहाँ अपना कुछ ऐश्वर्य दिखानेकी आवश्यकता होती है, वहाँ भगवान्‌ पात्र, अधिकार, भाग आदिके भेदसे अपना विराटरूप भी दिखा देते हैं । जैसे, भगवान्‌ने अर्जुनको मनुष्यरूपसे प्रकट हुए अपने द्विभुजरूप शरीरके किमी अंशमें विराटरूप दिखाया है ।

भगवान्में अनन्त असीम ऐश्वर्य, माधुर्य, सौन्दर्य, औदार्य आदि दिव्य गुण हैं। उन अनन्त दिव्य गुणोंके सहित भगवान्का निश्चरूप है। भगवान् जिस-प्रिमीको ऐसा निश्चरूप दिखाते हैं, उसे पहले दिव्यदृष्टि देते हैं। दिव्यदृष्टि देनेपर भी वह जैसा पात्र होता है, जैसी योग्यता और रुचिग्राह्य होता है, उसीके अनुसार भगवान् उसको अपने निश्चरूपके स्तरोका दर्शन कराते हैं। यहाँ ग्यारहवें अध्यायके पंद्रहवेंसे तीसवें श्लोकतक भगवान् निश्चरूपसे अनेक स्तरोंसे प्रकट होते गये, जिसमें पहले देवरूपकी (११।१५-१८), फिर उग्ररूपकी (११।१९-२२) और उसके बाद अयुग्ररूपकी (११।२३-३०) प्रगटता रही। अयुग्ररूपको देखकर जब अर्जुन भयभीत हो गये तो भगवान्ने अपने दिव्यातिदिव्य निश्चरूपके स्तरोको दिखाना बन्द कर दिया। अर्थात् अर्जुनके भयभीत होनेका कारण भगवान्ने अगले रूपोंके दर्शन नहा कराये। तात्पर्य है कि भगवान्ने दिव्य निरादृश्यके अनन्त स्तरोंमेंसे उतने ही स्तर अर्जुनको दिखाये, जिसने स्तरोंको दिखानेकी आवश्यकता थी और जितने स्तर दिखानेकी अर्जुनमें योग्यता थी।

भगवान्के निरादृश्यमें भूत, भविष्य और वर्तमान — ये तीनों ही काल विद्यमान हैं अर्थात् उसमें इन तीनोंका भेद नहीं है। भेद तो हमारी दृष्टिमें है। अर्जुनके सामने युद्धका अनन्तर था। इस वास्ते भगवान्ने वर्तमानमें ही भविष्यकी बात दिखा दी अर्थात् अर्जुनकी 'हम जीतेंगे या वे जीतेंगे' — इस डाँके अनुसार भविष्यकी बात

दिखा दी कि आगे ऐसा-ऐसा होगा और यह भी दिया कि जीत तुम्हारी होगी (११।३४) ।

विश्वरूप-दर्शनकी प्रामाणिकता

कई लोग ठीक न समझनेके कारण ऐसा कहते हैं कि भगवान् ने अर्जुनको विश्वरूप दिखाया नहीं था, प्रत्युत यह समझा दिया था कि मेरे शरीरके किमी एक अंशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । पर वास्तवमें यह बात है ही नहीं । स्वयं भगवान् ने कहा है कि 'मेरे इस शरीरमें एक जगह चराचरसहित सम्पूर्ण जगत्को अभी देख ले' (११।७) । जब अर्जुनको दिखायी नहीं दिया तो भगवान् ने कहा कि 'तू अपने इन चर्मचक्षुओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इस रास्ते में तेरेको दिव्यचक्षु देता हूँ' (११।८) । फिर भगवान् ने अर्जुनको दिव्यचक्षु देकर साक्षात् अपना विश्वरूप दिखाया । सजयने भी कहा कि 'भगवान् के शरीरमें एक जगह स्थित विश्वरूपको अर्जुनने देखा' (११।१३) । अर्जुनने भी विश्वरूपका दर्शन करते हुए कहा कि 'मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण प्राणियोंके समुदायको तथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि सगको देख रहा हूँ' (११।१५) आदि-आदि । इससे सिद्ध होता है कि भगवान् ने अर्जुनको प्रत्यक्षमें अपने विश्वरूपके दर्शन कराये थे । दूसरी बात, समझानेके लिये तो ज्ञानचक्षु होते

हैं*, पर दिव्यचक्षुसे साक्षात् दर्शन ही होते हैं । अतः भगवान्ने केवल कहकर समझा दिया हो, ऐसी बात नहीं है ।

गीताकी विभूति और विश्वरूपदर्शन

मनुष्यके अन्त कर्णमें नाशवान् ससारके ऐश्वर्य और भोगोंकी महत्ता बैठी हुई है कि ये श्रेष्ठ है, सुखदायक है और हमारे लिये हितकर है । रूपयो आदिके बिना हमारा काम नहीं चलता, हम इनके ही आश्रित हैं । हम जो कुछ व्ययहार करते हैं, उसमें ये ही काम आते हैं । इनके पासमें होनेसे ही हम बड़े होते हैं ।—इस तरहमे रूपये आदि पदार्थोंमें महत्त्वबुद्धि होना महान् पतन करनेवाला है । इस महत्त्वबुद्धिको ही शास्त्रीय भाषामें गुणोक्ता सद्ग कहते हैं, जो बारबार ऊँच-नीच योनियोंमें जन्म देनेका कारण है—
‘कारण गुणसङ्गोऽस्य सदस्योनिजन्मसु’ (गीता १३ । २१) ।
अतः मनुष्य अवास्तनिकतामें (ससारमें) महत्त्वबुद्धि न करके वास्तनिकतामें (भगवान्में) महत्त्वबुद्धि करे—इसमें ही गीताकी विभूति और विश्वरूपदर्शनका तात्पर्य है ।

निनीत—

स्वामी रामसुखदास

* क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर

ज्ञानचक्षुष्या ।

भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्याति ते परम् ॥

(गीता १३ । ३४)

यततो योगिनश्चैन पश्यत्यात्मन्यवस्थितम् ।

यततोऽप्यकृतात्मानो नैव पश्यत्यनेतस ॥

(गीता १५ । ११)

सद्यःपूजायै श्रीविष्णुपुण्ड्रस्य सप्तशतं नमः ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

गीताकी विभूति और विश्वरूप-दर्शन

[श्रीमद्भगवद्गीताके दसवें और ग्यारहवें अध्यायोंकी
विस्तृत व्याख्या]

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् ।
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् ॥
यस्य देवमुत देव ऋसचाणूरमर्दनम् ।
देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥

अथ दशमोऽध्यायः

सम्बन्ध—

श्रीभगवान् सातवें अध्यायमें अपने हृदयकी बात—विज्ञानसहित ज्ञान कह रहे थे । जब बीचमें ही आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके प्रश्न करनेपर अपनी बात कहनेमें कुछ परिवर्तन हुआ तो भगवान्ने पुनः विज्ञानसहित ज्ञान कहनेके लिये नवौं अध्याय आरम्भ किया और उसकी समाप्ति भगवत्परायणतामें की । फिर भी भगवान्के मनमें और कहनेका भाव रहा । उह अपने कथनपर सन्तोष नहीं हुआ । जैसे सच्चे भक्तको भगवान्की बात सुनते हुए तृप्ति नहीं होती

भी दसवें अध्यायके आरम्भमें फिर उसी विषयको कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं। चौदहवें अध्यायके आरम्भमें भगवान् ने 'परंभूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्' कहा, और यहाँ (दसवें अध्यायके आरम्भमें) 'शृणु मे परमं वच' कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञानमार्गमें समझकी, विवेक-विचारकी मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनोंको सुन करके विचारपूर्वक तत्त्वको समझ लेता है। इस वास्ते यहाँ 'ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्' कहा है। भक्तिमार्गमें श्रद्धा-विश्वासकी मुख्यता रहती है, अतः साधक वचनोंको सुन करके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक मान लेता है। इस वास्ते यहाँ 'परमं वच' कहा है।

'यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया'—सुननेवाला वक्तामें श्रद्धा और प्रेम रखनेवाला हो, और वक्ताके भीतर सुननेवालेके प्रति कृपापूर्वक हित-भावना हो तो वक्ताके वचन, जिसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोताके भीतर अटलरूपसे जम जाता है। इससे श्रोताकी भगवान् में स्वतः रचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है, प्रेम हो जाता है।

यहाँ एक शङ्का हो सकती है कि भगवान् ने गीतामें जगह-जगह कामनाका निषेध किया है, फिर यहाँ 'हितकाम्यया' पदसे स्वयं अपनेमें कामना क्यों रखते हैं ? इसका समाधान यह है कि वास्तवमें अपने लिये भोग, सुख-आराम आदि चाहना ही 'कामना' है। दूसरेके हितकी कामना 'कामना' है ही नहीं। दूसरेके हितकी कामना तो त्याग है और अपनी कामनाको मिटानेका मुख्य मायन है। इस वास्ते भगवान्

व्यक्ति धारण करनेके लिये आदर्शरूपसे कह रहे हैं कि जैसे
 १ हितकी कामनासे कहता हूँ, ऐसे ही मनुष्यमात्रको चाहिये
 २ के वह प्राणिमात्रके हितकी कामनासे ही सबके साथ व्यवहार
 करे । इससे अपनी कामना मिट जायगी और कामना मिटनेपर
 मेरी प्राप्ति सुगमतासे हो जायगी । प्राणिमात्रके हितकी कामना
 रखनेवालेको मेरे सगुण स्वरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है—
 'ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रता' (गीता १२।४),
 और निर्गुण स्वरूपकी प्राप्ति भी हो जाती है—'लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण
 सर्वभूतहिते रता' (गीता ५।२५)।

सम्यन्ध—

परम वचनके विषयमें, जिसे मैं आगे कहूँगा, मेरे सिवाय
 पूरा-पूरा बतानेवाला अथ कोई नहीं मिल सकता । इसका कारण
 क्या है ? इसे भगवान् अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

न मे विदुः सुरगणा प्रभव न महर्षयः ।

अहमादिर्हि देवाना महर्षीणा च सर्वश ॥ २ ॥

अर्थ—

मेरे प्रकट होनेको न देवता जानते हैं और न महर्षि, क्योंकि
 मैं सब प्रकारसे देवताओं और महर्षियोंका आदि अर्थात् महाकारण
 हूँ ।

व्याख्या—

'न मे विदुः सुरगणा प्रभव न महर्षयः'—यद्यपि देवताओंके
 शरीर, बुद्धि, लोक, सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे

प्रकट होनेको नहीं जानते । तात्पर्य है कि मेरा जो विश्वरूप प्रकट होना है, मत्स्य, कच्छप आदि अवतार-रूपसे प्रकट होना है, सृष्टिमें क्रिया, भाव और विभूतिरूपसे प्रकट होना है, ऐसे मेरे प्रकट होनेके उद्देश्यको, लक्ष्यको, हेतुओंको देवता भी पूरा-पूरा नहीं जानते । मेरे प्रकट होनेको पूरा-पूरा जानना तो बहुत दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन भी बड़ी कठिनातासे होते हैं । वास्ते वे मेरे दर्शनके लिये हरदम लालायित रहते हैं (गी. ११।५२) ।

ऐसे ही जिन महर्षियोंने अनेक ऋचाओंको, मन्त्रोंको, विद्याओंको, विलक्षण विलक्षण शक्तियोंको प्रकट किया है, उनसे ससारसे ऊँचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभवसे युक्त हैं, जिनके लिये कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्त्वज्ञ जीवन्मुक्त महर्षिलोग भी मेरे प्रकट होनेको अर्थात् मेरे अवतारोंको, अनेक प्रकारकी लीलाओंको, मेरे महारथको पूरा-पूरा नहीं जानते ।

यहाँ भगवान् ने देवता और महर्षि—इन दोनोंका नाम लिया है । इसमें ऐसा मात्सर्य देता है कि ऊँचे पदकी दृष्टिसे देवताका नाम और ज्ञानकी दृष्टिसे महर्षिका नाम लिया गया है । इन दोनोंका मेरे प्रकट होनेको न जाननेमें कारण यह है कि मैं देवनाग और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ—‘अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सर्वशः’ । उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभान है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरेसे ही प्राप्त

किया है। अतः मेरेसे प्राप्त किये हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदिसे वे मेरेको पूरा कैसे जान सकते हैं ? अर्थात् नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँसे पैदा हुआ है, उस माँके विवाहको और अपने शरीरके पैदा होनेको नहीं जानता, ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे ही प्रकट हुए हैं, अतः वे मेरे प्रकट होनेको अपने कारणको नहीं जानते। कार्य अपने कारणमें लीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरेसे उत्पन्न होनेसे, मेरा कार्य होनेसे कारणरूप मेरेको नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरेमें लीन हो सकते हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान्‌के आदिको, अतको और वर्तमानकी इयत्ताको अर्थात् भगवान्‌ ऐसे ही हैं, इतने ही अनार लेने हैं—इस माप-तौलको नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियोंके प्रकट होनेसे पहले भी भगवान्‌ ज्यों-कै-त्यों ही थे और उनके लीन होनेपर भी भगवान्‌ ज्यों-कै-त्यों ही रहेंगे। अतः जिनका शरीरका आदि और अन्त होना रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि-अनन्तको अर्थात् असीम परमात्माको अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा कैसे जान सकते हैं ? असीमको अपनी सीमित बुद्धिके अन्तर्गत कैसे ला सकते हैं ? अर्थात् नहीं ला सकते।

इसी अध्यायके चौदहवें श्लोकमें अर्जुनने भी भगवान्‌से कहा है कि आपने देवता और दानव नहीं जानते, क्योंकि देवताओंके पास भोग-सामग्रीकी और दानवोंके पास माया-शक्तिकी अभिप्ता है।

तात्पर्य है कि भोगोंमें लगे रहनेसे देवताओंको (मेरेको जाननेके लिये) समय ही नहीं मिलता, और माया-शक्तिसे छल-कपट करनेसे दानव मेरेको जान ही नहीं सकते ।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें कहा गया कि देवता और महर्षिलोग भी भगवान्‌के प्रकट होनेको सर्वथा नहीं जान सकने, तो फिर मनुष्य भगवान्‌को कैसे जानगा और उसका कल्याण कैसे होगा ? इसका उपाय अगले श्लोकमें बताते हैं ।

श्लोक—

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असम्मूढ स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥

अर्थ—

जो मनुष्य मेरेको अजन्मा, अनादि और सम्पूर्ण लोकोना महान् ईश्वर जानता है अर्थात् दृढ़तासे मानता है, वह मनुष्योंमें असम्मूढ (जानकार) है और वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है ।

व्याख्या—

‘यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्’—पिउले श्लोकमें भगवान्‌के प्रकट होनेको जाननेका नियम बताया है । इस नियमको तो मनुष्य भी नही जानना, पर चिन्ता जाननेमें मनुष्य अपना कल्याण कर ले, उतना तो वह जान ही सकता है । वह जानना अर्थात् मानना यह है कि भगवान्‌अज अर्थात् जन्मरहित

हैं। वे अनादि हैं अर्थात् यह जो काल कहा जाना है, जिसमें आदि-अनादि शब्दोंका प्रयोग होना है, भगवान् उस कालके भी काल हैं। उन कालतीत भगवान्में कालका भी आदि और अन्त हो जाता है। भगवान् नम्पूर्ण लोकोके महान् ईश्वर है अर्थात् स्वर्ग, पृथ्वी और पातालरूप जो त्रिलोकी है तथा उस त्रिलोकीमें जितने प्राणी हैं और उन प्राणिशेष शासन करनेवाले (अलग-अलग अधिकार-प्राप्त) जितन ईश्वर (मालिक) है, उन सब ईश्वरोंके भी महान् ईश्वर भगवान् हैं। इस प्रकार जाननेसे अर्थात् श्रद्धा-निश्चासपूर्वक दृढ़तासे माननेसे मनुष्यको भगवान्के अज, अग्निनाशी और लोकमहेश्वर होनेमें कभी किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं होता।

‘असम्मूढ ईस मर्त्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते’—भगवान्को अज, अग्निनाशी और लोकमहेश्वर जाननेसे मनुष्य पापोंसे मुक्त कैसे होगा : भगवान् जमरहित हैं, नाशरहित हैं अर्थात् उनमें कभी किञ्चिन्मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। वे अजमा तथा अग्निनाशी रहने हुए ही सबके महान् ईश्वर हैं। वे सब देशमें रहनेके नाते यहाँ भी हैं, सब समयमें होनेके नाते अभी भी हैं सबके होनेके नाते मेरे भी हैं, और सबके मालिक होनेके नाते मेरे अकेलेके भी मालिक हैं—इस प्रकार दृढ़तासे मान ले। इसमें सन्देहकी गंध भी न रहे। साथ-ही-साथ, यह जो क्षणभंगुर समार है, जिसका प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है और जिसको जिस क्षणमें जिस रूपमें देखा है, उसको दूसरे क्षणमें उस रूपमें दुबारा कोई भी देख

नहीं सकता, क्योंकि वह दूसरे क्षण वैसा रहता ही नहीं—इ प्रकार ससारको यथार्थरूपसे जान ले । जिसने अपनेसहित सा ससारके मात्त्रिक भगवान्‌को दृढ़तासे मान लिया है और ससारकी क्षण-भङ्गुरताको तत्त्वसे ठीक जान लिया है, उसका ससारमें 'मैं' और 'मेरा' मन रह ही नहीं सकता, प्रत्युत एकमात्र भगवान्‌में ही अपनापन हो जाता है । तो फिर वह पापोंसे मुक्त नहीं होगा तो और क्या होगा ? ऐसा मूढ़तारहित मनुष्य ही भगवान्‌वत् तत्त्वसे अज्ञ, अविनाशी और लोकमहेश्वर जानता है और वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । उसके क्रियमाण, सचिन और सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं । मनुष्यको इस वास्तविकता अनुभव करनेकी आवश्यकता है, केवल तोतेकी तरह सीखनेवाला नहीं । तोतेकी तरह सीखा हुआ ज्ञान पूरा काम नहीं देता ।

असम्भूतता क्या है ? संसार (शरीर) किसीके भी माय कर्म रह नहीं सकता तथा कोई भी ससारके साथ कभी रह नहीं सकता और परमात्मा किसीसे भी कभी अलग हो नहीं सकने और कोई भी परमात्मासे कभी अलग हो नहीं सकता—यह वास्तविकता है । इस वास्तविकताको न जानना ही सम्भूतता है, और इसको यथार्थ जानना ही असम्भूतता है । यह असम्भूतता जिसमें रहती है, वह मनुष्य असम्भूत कहा जाता है । ऐसा असम्भूत पुरुष मेरे सगुण-निर्गुण, साकार-निराकार-रूपको तत्त्वसे जान लेता है, तो उसे मेरी लीला, रहस्य, प्रमान, ऐश्वर्य आदिमें किञ्चिन्मात्र भी सन्देह नहीं रहता ।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें भगवान् ने यह कहा कि जो मेरेको लोकमहेश्वर मानता है, वह सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता है। अब उस लोकमहेश्वरके प्रभावका वर्णन करनेके लिये अगले तीन श्लोक होते हैं।

श्लोक—

बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमं शमं ।
 सुख दुःख भयोऽभावो भय चाभयमेव च ॥ ४ ॥
 अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।
 भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा ॥ ५ ॥

अर्थ—

बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भय, अभाव, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश और अपयश—प्राणियोंके ये अनेक प्रकारके और अलग-अलग बीस भाव मेरेसे ही होते हैं।

व्याख्या—

‘बुद्धि’—उद्देश्यको लेकर निश्चय करनेवाली वृत्तिका नाम ‘बुद्धि’ है।

‘ज्ञानम्’—सार-असार, ग्राह्य-अग्राह्य, नित्य-अनित्य, सत्-असत्, उचित-अनुचित, कर्तव्य-अकर्तव्य—ऐसा जो विवेक अर्थात् अलग-अलग जानकारी है, उसका नाम ‘ज्ञान’ है। यह ज्ञान (विवेक) मानयमात्रको भगवान् से मिला है।

‘असम्मोह’—शरीर और ससारको उत्पत्ति-विनाशशील जल हुए भी उनमें ‘मै’ और ‘मेरा’-पन करनेका नाम सम्मोह है, इसके न होनेका नाम ‘असम्मोह’ है ।

‘क्षमा’—जोई हमारे प्रति कितना ही बड़ा अपराध करे, अपने सामर्थ्य रहते हुए भी उसे सह लेना और उस अपराधीको अपनी तरफ ईश्वरकी तरफसे, यहाँ और परलोकमें कहीं भी दण्ड न मिले—एक विचार करनेका नाम ‘क्षमा’ है ।

‘सत्यम्’—सत्यस्वरूप परमात्माकी प्राप्तिके लिये सत्यभाषण करना अर्थात् ‘जैसा सुना, देखा और समझा है, उसीके अनुसार अपने स्वार्थ और अभिमानका त्याग करके दूसरोंके हितके लिये न ज्यादा, न कम—वैसा-का-वैसा कह देनेका नाम ‘सत्य’ है ।

‘दम शम’—अस्मात्प्राप्तिका उद्देश्य रखते हुए इन्द्रियोंसे अपने-अपने विषयोंसे हटाकर अपने नशमें करनेका नाम ‘दम्भ’ है और मनको सासारिक भोगोंके चिन्तनसे हटानेका नाम ‘शम’ है ।

‘सुख दुःखम्’—शरीर, मन, इन्द्रियोंके अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होनेपर हृदयमें जो अप्रसन्नता होती है, उसका नाम ‘सुख’ है और प्रतिकूल परिस्थितिके प्राप्त होनेपर हृदयमें जो अप्रसन्नता होती है, उसका नाम ‘दुःख’ है ।

‘भयोऽभावः’—सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, भान् आदिके उत्पन्न होनेका नाम ‘भय’ है और इन सबके लीन होनेका नाम ‘अभाव’ है ।

‘भयं च अभयम् एव च’—अपने आचरण, भाव आदि शास्त्र और लोक-मर्यादाके विरुद्ध होनेसे अन्तःकरणमें अपना अनिष्ट होनेकी जो एक आशङ्का होती है, उसको ‘भय’ कहते हैं। मनुष्यके आचरण, भाव आदि अच्छे हैं, वह किसीको कष्ट नहीं पहुँचाता, शास्त्र और सन्तोके सिद्धान्तसे विरुद्ध कोई आचरण नहीं करता, तो उसके हृदयमें अपना अनिष्ट होनेकी आशङ्का नहीं रहती अर्थात् उसको किसीसे भय नहीं होता। इसीको ‘अभय’ कहते हैं।

‘अहिंसा’—अपने तन, मन, वाणीसे किसी भी देश, काल, परिस्थिति आदिमें किसी भी प्राणीको किञ्चिन्मात्र भी दुःख न देनेका नाम ‘अहिंसा’ है।

‘समता’—तह-तहकी अनुकूल और प्रतिकूल वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके प्राप्त होनेपर भी अपने अन्तःकरणमें कोई विषमता न आनेका नाम ‘समता’ है।

‘तुष्टि’—आश्रय्यता ज्यादा रहनेपर भी कम मिले तो उसमें सतोष करना तथा और मिले—ऐसी इच्छाका ‘न रहना’ ‘तुष्टि’ है। तत्पर्य है कि मिले अथवा न मिले, कम मिले अथवा ज्यादा मिले आदि हर हालतमें प्रसन्न रहना ‘तुष्टि’ है।

‘तप’—अपने कर्तव्यका पालन करते हुए जो कुछ कष्ट आ जाय, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाय, उन सबको प्रसन्नतापूर्वक सहनेका नाम ‘तप’ है। एकादशी व्रत आदिका नाम भी तप है।

‘दानम्’—प्रयुपकार और फलकी किञ्चिन्मात्र भी इच्छा न

रखकर प्रसन्नतापूर्वक अपनी कमाईका हिस्सा सत्पात्रको देनेका नाम 'दान' है* ।

'यशोऽयश'—मनुष्यके अच्छे आचरणों, भावों और गुणोंको लेकर ससारमें जो नामकी प्रसिद्धि, प्रशंसा आदि होते हैं, उनका नाम 'यश' है । मनुष्यके बुरे आचरणों, भावों और गुणोंको लेकर ससारमें जो नामकी निन्दा होती है, उसको 'अयश' (अपयश) कहते हैं ।

'भवन्ति भावा भूताना मत्त एव पृथग्विधा'—प्राणियोंके ये पृथक्-पृथक् और अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उन सबको सत्ता, स्फूर्ति, शक्ति, आधार और प्रकाश मुझ लोकमहेश्वरसे ही मिलता है । तात्पर्य है कि तत्त्वसे सबके मूलमें मैं ही हूँ ।

यहाँ 'मत्त' पदसे भगवान्‌का योग, सामर्थ्य, प्रभाव और 'पृथग्विधा' पदसे अनेक प्रकारकी अलग-अलग विभूतिमाँ जाननी चाहिये ।

ससारमें जो कुछ विहित हो रहा है, निषिद्ध हो रहा है, शुभ हो रहा है, अशुभ हो रहा है, और ससारमें जितने सद्भाव तथा दुर्भाव हैं, वह सब-की-सब भगवान्‌की लीला है—इस प्रकार भक्त भगवान्‌को तत्त्वसे समझ लेता है तो उसका भगवान्‌में अनिरुप्य (अविच्छेद) योग हो जाता है (गीता १०।७) ।

यहाँ प्राणियोंके जो बीस भाव बताये गये हैं, उनमें बारह भाव तो एक-एक हैं और वे सभी अन्तःकरणमें उत्पन्न होनेवाले हैं, और भयके साथ आया हुआ अभय भी अन्तःकरणमें पैदा होनेवाला भाव है तथा बचे हुए सात भाव परस्परविरोधी हैं। उनमेंसे भय (उत्पत्ति), अभाव, यश और अयश—ये चार तो प्राणियोंके पूर्वकृत कर्मोंके फल हैं और सुख, दुःख तथा भय—ये तीन मूर्खताके फल हैं। इस मूर्खताको मनुष्य मिटाने सकता है।

यहाँ प्राणियोंके बीस भावोंको अपनेसे पैदा हुए और अपनी विभूति बतानेमें भगवान्का तात्पर्य है कि इन सबके मूलमें मैं ही हूँ, ये सभी मेरेसे ही होते हैं और मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं। सातवें अध्यायके बारहवें श्लोकमें भी भगवान्ने 'मत्त एव' पदोंसे बताया है कि सात्त्विक, राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं अर्थात् उनके मूलमें मैं ही हूँ, वे मेरेसे ही होते हैं और मेरेसे ही सत्ता-स्फूर्ति पाते हैं।

आगे इसी अध्यायके सातवें श्लोकमें इसको जाननेका फल बताते हैं कि जो इसको तत्त्वसे जानता है, उसकी मेरेमें दृढ भक्ति हो जाती है। अतः यहाँ भी भगवान्का आशय साधककी दृष्टि विभूतियोंके मूल तत्त्वकी तरफ करानेमें ही है।

निशेष बात

साधक ससारको कैसे देखे : ऐसे देखे कि ससारमें जो कुछ क्रिया, पदार्थ, घटना आदि है, वह सब भगवान्का रूप है। चाहे

उत्पत्ति हो, चाहे प्रव्य हो, चाहे अनुकूलता हो, चाहे प्रति कूलता हो, चाहे अमृत हो, चाहे वृषु हा, चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक हो, यह सब भगवान्की लीला है । भगवान्की लीला में बालकाण्ड भी है, अयोध्याकाण्ड भी है, अरण्यकाण्ड भी है और लङ्काकाण्ड भी है । पुरियोंमें देखा जाय तो अयोध्यापुरीमें भगवान्का प्रासुट्य है, राजा, रानी और प्रजाका वात्सल्यभाव है । जनरूपुरीमें राजा जनक, महारानी सुनयना और प्रजाके रामजीके प्रति विलक्षण विलक्षण भाव हैं । वे रामजीको दामादरूपसे खिलते हैं, खेलते हैं, प्रिनोद करते हैं । उनमें (अरण्यकाण्डमें) भक्तोंका मिलना भी है और राक्षसोंका मिलना भी । लङ्कापुरीमें युद्ध होता है, मार-काट होती है, लूटकी नदियाँ बहती हैं । इस तरह अलग-अलग पुरियोंमें अलग-अलग काण्डोंमें भगवान्की तरह-तरहकी लीला होती है । परन्तु तरह-तरहकी लीला होते हुए भी रामायण एक है, और ये सभी लीलाएँ एक ही रामायणके अङ्ग हैं, तथा इन अङ्गोंसे रामायण साङ्गोपाङ्ग है । ऐसे ही मसार में प्राणियोंके तरह-तरहके भाव हैं, क्रियाएँ हैं । कहींपर कोई हँस रहा है तो कहींपर कोई रो रहा है, कहींपर विद्वद्गोष्ठी हो रही है तो कहींपर आपसमें लड़ाई हो रही है, कोई जन्म रहा है तो कोई मर रहा है आदि-आदि जो विभिन्न भौतिकी चेष्टाएँ हो रही हैं, वह सब भगवान्की लीला है । ये लीला करनेवाले सब भगवान्के रूप हैं । इस प्रकार भक्तकी दृष्टि हरदम भगवान्पर ही रहनी चाहिये, क्योंकि इन सबके मूलम एक परमात्मन्तर ही है ।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकोंमें भगवान् न प्राणियोंक भाव-रूपसे बीस विभूतियाँ बतायीं । अब अगले श्लोकमें व्यक्ति-रूपसे पचास विभूतियाँ बता रहे हैं, जो कि प्राणियोंमें विशेष प्रभावशाली और जगत्के कारण हैं ।

श्लोक—

महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा ।

मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा ॥ ६ ॥

अर्थ—

सात महर्षि और उनसे भी पूर्वमें होनेवाले चार सनकादि तथा चौदह मनु—ये सब-के-सब मेरे मनसे पैदा हुए हैं और मेरेमें भाव (श्रद्धा-भक्ति) रखनेवाले हैं, जिनकी कि ससारमें यह सम्पूर्ण प्रजा है ।

व्याख्या—

‘महर्षय सप्त’—जो दीर्घ आयुवाले, मन्त्रोंको प्रकट करनेवाले, ऐश्वर्यवान्, दिव्य, दृष्टिवाले, गुण, विद्या आदिसे वृद्ध, धर्मका साक्षात् करनेवाले, और गोत्रोंके प्रवर्तक हैं—ऐसे सातो गुणोंसे युक्त ऋषि सप्तर्षि कहे जाते हैं* । मरीचि, अङ्गिरा, अत्रि, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और नसिष्ठ—ये सातो ऋषि सातों ही गुणोंसे युक्त हैं । ये सातो ही वेदवेत्ता हैं, वेदोंके आचार्य माने गये हैं, प्रवृत्ति-धर्मका संचालन

* सप्तैते सप्तभिश्चैव गुणैः सप्तथय स्मृता ॥

दीर्घायुषो मनवृत्त इक्षरा दिव्यचक्षुषः ।

वृद्धाः प्रत्यक्षधर्माणो गोत्रप्रवर्तकाश्च ये ॥

(वायुपुराण ६१ । ९३-९४)

करनेवाले हैं और प्रजापतिके कार्यमें नियुक्त किये गये हैं* । इन्हें सात ऋषियोंको यहाँ 'महर्षि' कहा गया है ।

‘पूर्वे चत्वारः’—सनक, सनन्दन, सनातन और सनत्कुमार—ये चारों ही ब्रह्माजीके तप करनेपर सबसे पहले प्रकट हुए हैं । ये चारों भगवत्स्वरूप हैं । सनसे पहले प्रकट होनेपर भी ये चारों सदा पाँच वर्षकी अवस्थावाले बालस्वरूपमें ही रहते हैं । ये तीनों लोकोंमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्यका प्रचार करते हुए घूमते रहते हैं । इनकी वाणीसे सदा ‘हरि शरणम्’ का उच्चारण होता रहता है† । ये भगवत्कथाके बहुत प्रेमी हैं । इस वास्ते इन चारोंमेंसे एक वक्ता और तीन श्रोता बनकर भगवत्कथा करते और सुनते रहते हैं ।

‘मनवस्तथा’—ब्रह्माजीके एक दिन (कल्प) में चौदह मनु होते हैं । ब्रह्माजीके वर्तमान कल्पके स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष, वैवस्वत, सानर्णि, दक्षसानर्णि, नक्षसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसानर्णि, देवसानर्णि और इन्द्रसानर्णि नामवाले चौदह

० मरीचिरक्षिराध्याधि पुलस्त्य पुलद मनु ।

वसिष्ठः इति षष्ठैते मानवा निर्मिता हि ते ॥

एते वेदविदो मुख्या वेदाचार्याश्च कल्पिता ।

प्रवृत्तिधर्मिणश्चैव प्रवृत्तान्त्ये च कल्पिता ॥

(महा० शान्ति० २४७ । ६१-७०)

† हरि. शरणमेव हि नित्यं येन मुखे वचः ।

(पद्मपुराणोक्त भीमद्वागवत-माहात्म्य २ । ६८)

मनु हैं* । ये सभी ब्रह्माजीकी आज्ञासे सृष्टिके उत्पादक और प्रवर्तक हैं ।

‘मानसा जाता’—मात्र सृष्टि भगवान्‌के सकल्पसे पैदा होती है । परन्तु यहाँ सप्तर्षि आदिको भगवान्‌के मनसे पैदा हुआ कहा है । इसका कारण यह है कि सृष्टिका विस्तार करनेवाले होनेसे सृष्टिमें इनकी प्रधानता है । इस वास्ते यहाँ इनका नाम लिया गया है । दूसरा कारण यह है कि ये सभी ब्रह्माजीके मनसे अर्थात् सकल्पसे पैदा हुए हैं । स्वयं भगवान्‌ ही सृष्टि-रचनाके लिये ब्रह्मारूपसे प्रकट हुए हैं । इस वास्ते सात महर्षि, चार सनकादि और चौदह मनु—इन पचीसोको ब्रह्माजीके मानस पुत्र कहें अथवा भगवान्‌के मानस पुत्र कहें, एक ही बात है ।

‘मद्भावा —ये सभी मेरेमें ही भाव—श्रद्धा-प्रेम रखनेवाले हैं ।

‘येषां लोभमिमां प्रजा’—ससारमें दो तरहकी प्रजा है—स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न होनेवाली और शब्दसे (दीक्षा, मन्त्र आदिसे) उत्पन्न होनेवाली । संयोगसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा ‘विन्दुज’ कहलाती है और शब्दसे उत्पन्न होनेवाली प्रजा ‘नादज’

* (श्रीमद्भागवतके आठवें स्कन्धके पहले पाँचवें और तेरहवें अध्यायमें इनका विस्तारसे वर्णन आया है ।)

ब्रह्माजीका एक दिन एक हजार चतुर्युगीका होता है । उसमें एक मनुका राज्य इकहत्तर चतुर्युगीसे कुछ ज्यादा समयका माना गया है । इस समय ब्रह्माजीकी आयुका इक्यावनवाँ वर्ष चल रहा है, और इसमें सातवें मनु (वैवस्वत) का राज्य चल रहा है ।

कहलाती है । विन्दुज प्रजा पुनःपरम्परासे और नादज प्रजा शिष्य परम्परासे चरती है ।

सनकादिकोंकी प्रजा 'नादज' है । निवृत्तिपरायण होनेवाले जिन सन्त-महापुरुष पहले हुए हैं, अभी हैं और आगे होंगे, वे सब उपलक्षणसे उनकी ही 'नादज' प्रजा हैं ।

सम्यन्ध—

चौथेसे छठे श्लोकतक प्राणियोंके भावों तथा व्यक्तियोंके रूपों अपनी विभूतियोंका और अपने योग-प्रभावका वर्णन करके आभगवान् अगले श्लोकमें उनको तत्त्वसे जाननेका फल बताते हैं ।

श्लोक—

गता विभूतिं योग च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अर्थ—

जो मनुष्य मेरी इस विभूतिको और योगको तत्त्वसे जानन अर्थात् मानता है, वह अनिचट भक्तियोगसे युक्त हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है ।

व्याख्या—

'गता विभूतिं योगं च मम'—'एताम्' सर्वनाम अयन्त

० यहाँ जो 'योग' शब्द आया है, यह 'युज् सयमने' धातुसे बना हुआ है, क्योंकि सम्पूर्ण सत्कारण सयमन भगवान् ही करते हैं । ऐसे तो यमराज भी प्राणियोंके पाप पुण्योंके अनुसार उनका सयमन करता है, परन्तु वह तो एक मृत्युलोकके प्राणियोंका ही सयमन करता है, चरकि

नजदीकका लक्ष्य कराता है। यहाँ यह शब्द चौथेसे छठे श्लोकतक कही हुई विभूति और योगका लक्ष्य कराता है।

‘विभूति’ नाम भगवान्‌के ऐश्वर्यका है और ‘योग’ नाम भगवान्‌की अलौकिक विलक्षण शक्ति, अनन्त सामर्थ्यका है। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌की शक्तिका नाम ‘योग’ है और उस योगसे प्रकट होनेवाली विशेषताओंका नाम ‘विभूति’ है। चौथेसे छठे श्लोकतक कही हुई भाव और व्यक्तिके रूपमें जितनी विभूतियाँ हैं, वे तो भगवान्‌के सामर्थ्यसे, प्रभावसे प्रकट हुई विशेषताएँ हैं, और ‘मेरेसे पैदा होते हैं’ (‘भक्त’, ‘मानसा जाता’)—यह भगवान्‌का योग है, प्रभाव है। इसीको नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें ‘पश्य मे योगमैश्वरम्’ (मेरे इस ईश्वरीय योगको देख) पदोंसे कहा गया है*। ऐसे ही आगे ग्यारहवें अध्यायके आठवें श्लोकमें

भगवान्‌ अनन्त ब्रह्माण्डोंका तथा उनमें अल्पा अल्पा नियुक्त किये हुए यमगर्जाका भी सयमन करते हैं। इस सयमन करनेकी शक्तिका नाम ही यहाँ योग है, सामर्थ्य है, प्रभाव है और यह योग सामर्थ्य, प्रभाव केवल भगवान्‌में ही होता है। ऐसा योग जीवन्मुक्त महापुरुषोंमें और योगियोंमें भी नहीं होता, तो फिर सामान्य जीवोंमें तो हो ही कैसे सकता है? यह तो केवल भगवान्‌में ही है।

* मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वाभूतानि न चाह तेऽवस्थित ॥

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावन ॥

(गीता ९।४५)

—मैं ससारमें हूँ और ससार मेरेमें है, तथा मैं ससारमें नहीं हूँ और ससार मेरेमें नहीं है अर्थात् ससाररूपसे केवल मैं ही मैं हूँ, मेरे इस ईश्वरीय योगको देख ।

भगवान्‌पर ही जानी चाहिये कि उसमें जो कुछ विशेषता है, वह भगवान्‌की ही है, वस्तु, व्यक्ति, क्रिया आदिकी नहीं।

ससारमें क्रिया और पदार्थ निरन्तर परिवर्तनशील हैं। इनमें जो कोई विशेषता दीखती है, वह स्थायीरूपसे व्यापक परमात्माकी ही है। जहाँ-जहाँ विलक्षणता, अत्रोक्तिता आदि दीखे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिकी ही विलक्षणता माननेसे मनुष्य उमीमें उलझ जाता है और मिलना कुछ नहीं। कारण कि वस्तुओंमें जो विलक्षणता दीगयी है, वह उस अपरिवर्तनशील परमात्मतत्त्वकी ही शलक है, परिवर्तनशील वस्तुकी नहीं। इस प्रकार उस मूल तत्त्वकी तरफ दृष्टि जाना ही उसे तत्त्वसे जानना—मानना है।

यहाँ जो विभूतियोंका वर्णन किया गया है, इसका तात्पर्य इनमें परिपूर्णरूपसे व्यापक परमात्माके ऐश्वर्यसे है। विभूतियोंके रूपमें प्रकट होनेवाला ऐश्वर्यमात्र परमात्माका है। वह ऐश्वर्य प्रकट हुआ है परमात्माकी योगशक्तिसे। इसलिये जिस किसीमें जहाँ-कहीं विलक्षणता दिगयी है, वह विलक्षणता भगवान्‌की योगशक्तिसे प्रकट हुए ऐश्वर्य- (विभूति-) की है, न कि उस वस्तुकी। इस प्रकार योग और विभूति परमात्माकी हैं, तथा उम योग और विभूतिको तत्त्वसे जाननेका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें विलक्षण परमात्माका है। अतः दृष्टान्ती दृष्टि केवल उम परमात्माकी तरफ ही जानी चाहिये। यही इनको तत्त्वसे जानना अर्थात् मानना है। *

१० भक्तिका प्रवर्णन होनेसे यहाँ 'तत्त्वत वेत्ति' (तत्त्वतः जानना) अथ 'तत्त्वतः मानना' ही लेना चाहिये। कारण कि यहाँ, भगवान्‌से

‘सोऽविकल्पेन योगेन युज्यते — उसकी मेरेमें दृढ़ भक्ति हो जाती है । दृढ़ कहनेका तात्पर्य है कि उसकी मेरे सिवाय कहीं भी, किञ्चित् भी महत्त्वबुद्धि नहीं होती । अतः उसका आकर्षण दूसरेमें न होकर एक मेरेमें ही होता है ।

‘नात्र सशयः’—इसमें कोई सन्देहकी बात नहीं—ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि अगर उसको कहीं भी, किञ्चिन्मात्र भी सन्देह होता है तो उसने मेरेको तत्त्वसे नहीं माना है । कारण कि उसने मेरे योगको अर्थात् मिलक्षण प्रभावको और उसमें उत्पन्न होनेवाली विभूतियोंको (ऐश्वर्यको) मेरेसे अलग मानकर महत्त्व दिया है ।

‘तत्त्वत वेत्ति’ का फल अपनेमें दृढ़ भक्ति होना बताया है, और अगले श्लोकमें भी ‘ससारमानका मूल कारण मैं ही हूँ और सब ससार मेरेमें ही चेष्टा करता है, ऐसा मानकर (इति मत्वा) भजन करनेकी बात कही है ।

जैसे जानना दृढ़ होता है, ऐसे ही मानना भी दृढ़ होता है अर्थात् दृढ़ मान्यता तत्त्वज्ञानकी तरह ही फल देती है । जैसे, ‘मैं हिन्दू हूँ’, ‘मैं अमुक वर्णवाला हूँ’ आदि मान्यताओंको जरतकर न्यय नहीं छोड़ता, तत्तत् ये मान्यताएँ धूँटती नहीं । इसी तरह इन सब विभूतियोंके मूलम भगवान् ही हैं, यह मान्यता कभी मिटती नहीं । वर्ण, सम्प्रदाय आदिकी मान्यता सच्ची नहीं है, प्रत्युत शरीरको लेकर होनेसे प्राकृत है और मिटनेवाली है । परन्तु ‘सबके मूलम परमात्मा ’ य’ मान्यता सच्ची है, वास्तविक है । इस वास्ते यह मान्यता कभी मिटती नहीं, प्रत्युत ज्ञान (तत्त्वसे जानना) में परिणत होकर ज्ञानस्वरूप हो जाता है ।

मेरेको तत्त्वसे जान लेनेके बाद उसके सामने लौकिक दृष्टिसे किसी तरहकी निष्क्षणता आ जाय, तो वह उसपर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। उसकी दृष्टि उस निष्क्षणताकी तरफ न जाकर मेरी तरफ ही जायगी। इस वास्ते उसकी 'मेरेमें' स्वाभाविक ही दृढ़ भक्ति होती है।

सम्यन्ध—

पूर्वश्लोकमें भगवान् ने बताया कि मेरी विभूति और योगको तत्त्वसे जाननेवाला अविचल भक्तिसे युक्त हो जाता है। अतः विभूति और योगको तत्त्वसे जानना क्या है? इसका विवेचन अगले श्लोकमें करते हैं।

श्लोक—

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते ।

इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विता ॥ ८ ॥

अर्थ—

मैं ससारमात्रका प्रभव अर्थात् मूल कारण हूँ, और मेरेसे ही सारा ससार प्रवृत्त हो रहा है अर्थात् चला कर रहा है—ऐसा मेरेको मानकर मेरेमें ही श्रद्धा-प्रेम रखते हुए बुद्धिमान् भक्त मेरा ही भजन करते हैं—सब प्रान्तरसे मेरे ही शरण होते हैं।

व्याख्या—

[पिछले श्लोककी बात ही इस श्लोकमें कही है। 'अहं सर्वस्य प्रभवो' में 'सर्वस्य' भगवान् की विभूति है अर्थात् सुनने, समझने जो कुछ आ रहा है, वह सब-की-सब।

भगवान्की विभूति ही है। 'मत्त सर्वे प्रवर्तते' में 'मत्त' भगवान्का योग है, प्रभाव है, जिससे सभी विभूतियाँ प्रकट होती हैं। सातवें, आठवें और नवें अध्यायमें जो कुछ कहा गया है, वह सबका-सब इस श्लोकके पूर्वार्धमें आ गया है।]

'अह सर्वस्य प्रभवः'—मानस, नादज, बिन्दुज, उद्भिज्ज, जरायुज, अण्डज, स्वेदज अर्थात् जड़-चेतन, स्थावर-जङ्गम यागन्मात्र जितने प्राणी पैदा होते हैं, उन सबकी उत्पत्तिके मूलमें परमपिता परमेश्वरके रूपमें मैं ही हूँ* ।

यहाँ 'प्रभव' का तात्पर्य है कि मैं सबका 'अभिन्ननिमित्तोपादान-कारण' हूँ अर्थात् स्वयं मैं ही सृष्टिरूपसे प्रकट हुआ हूँ ।

'मत्त सर्वे प्रवर्तते'—ससारमें उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, पालन, संरक्षण आदि जितनी भी चेष्टाएँ होती हैं, जितने भी कार्य होते हैं, वे सब मेरेसे ही होते हैं। मूलमें उनको सत्त-स्फूर्ति आदि जो कुछ मिलता है, वह सब मेरेसे ही मिलता है। जैसे मिजलीकी शक्तिसे सब कार्य होते हैं, ऐसे ही ससारमें जितनी क्रियाएँ होती हैं, उन सबका मूल कारण मैं ही हूँ ।

'अह सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वे प्रवर्तते'—महनेका तात्पर्य है कि सायककी दृष्टि प्राणिमात्रके भाग, आचरण, क्रिया आदि-

* जैसे सातवें अध्यायके छठे श्लोकमें भगवान्ने अपनेको अपरा और परा प्रकृतिका कारण बताया है और चौदहवें अध्यायके चौथे श्लोकमें अपनेको बीज प्रदान करनेवाला पिता बताया है, वैसे ही यहाँ भगवान्ने अपनेको सबका उत्पादक बताया है ।

की तरफ न जाकर इन सबके मूलमें स्थित भगवान् की तरफ ही जानी चाहिये । कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मूलमें जो तत्त्व है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी दृष्टि रहनी चाहिये ।

सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें और दसवें अध्यायके पाँचवें और इस (आठवें) श्लोकमें 'मत्त' पद बार-बार बहनेका तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्तियाँ आदि सब भगवान् से ही पदा होते हैं, भगवान् में ही स्थित रहते हैं और भगवान् में ही लीन हो जाते हैं । इस वास्ते तत्त्वसे सब कुछ भगवान् स्वरूप ही है—इस बातको जान लें अथवा मान लें तो भगवान् के साथ अविकल्प (कभी विचित्र न किना जानेवाला) योग अर्थात् सम्बन्ध हो जायगा ।

यहाँ 'सर्वम्' और 'सर्वम्'—दो बार 'सर्व' पद देनेका तात्पर्य है कि भगवान् के सिवाय इस सृष्टिका न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है । इस सृष्टिके उत्पादक और संचालक केवल भगवान् ही हैं ।

'इति मत्वा भावसमन्विता — भगवान् से ही सब ससारकी उत्पत्ति होती है और सारे ससारको सत्ता-रक्षति भगवान् से ही मिलती है अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूपसे सब कुछ भगवान् ही है—ऐसा जो दृढ़तासे मान लें हैं, वे भगवान् ही सर्वोपरि हैं, भगवान् के समान कोई दुज नही, वे नहीं और हीना नहीं, तब ऐसा होना सम्भव है । भावसे उक्त

हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्त्वबुद्धि केवल भगवान् में हो जाती है, तो फिर उनका आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान् में ही हो जाते हैं। भगवान् का ही आश्रय लेनेसे उनमें समता, निर्विकारता, निगोमता, निश्चितता, निर्भयता आदि स्वतः-स्वाभाविक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ दृढ़ी-सम्पत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है।

‘बुधा’—भगवान् के सिवाय अन्यकी सत्ता ही न मानना, भगवान् को ही सबके मूखमें मानना, भगवान् का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम करना—यही उनकी बुद्धिमानी है। इस वास्ते उनको बुद्धिमान् कहा गया है। इसी बातको आगे पंद्रहवें अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको क्षर- (ससारमात्र-) से अतीत और अक्षर- (जीवात्मा-) से उत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ है और सब भावसे मेरा ही भजन करता है* ।

‘माम् भजन्ते’—भगवान् के नामका जप-कीर्तन करना, भगवान् के रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवान् की कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थों- (गीता, रामायण, भागवत आदि) का पठन-पाठन करना—ये सब कैसे-सब भजन हैं। परन्तु असली भजन तो वह

* यसात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।
 अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रयुक्त पुरुषोत्तम ॥
 यो मामेवममममूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।
 स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥

की तरफ न जाकर इन सबके मूलमें स्थित भगवान् की तरफ ही जानी चाहिये । कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदिके मूलमें जो तत्त्व है, उसकी तरफ ही भक्तोंकी दृष्टि रहनी चाहिये ।

सातवें अध्यायके सातवें तथा बारहवें श्लोकमें और दसवें अध्यायके पाँचवें ओर इस (आठवें) श्लोकमें 'मत्त' पद बारम्बार कहनेका तात्पर्य है कि ये भाव, क्रिया, व्यक्तियाँ आदि सब भगवान् से ही पटा होते हैं, भगवान् में ही स्थित रहते हैं और भगवान् में ही लीन हो जाते हैं । इस वास्ते तत्त्वसे सब कुछ भगवान् स्वरूप ही है—इस बातको जान ले अथवा मान लें तो भगवान् के साथ अनिकम्प (कभी निश्चित न किया जानेवाला) योग अर्थात् सम्बन्ध हो जायगा ।

यहाँ 'सर्वस्य' और 'सर्वम्'—दो बार 'सर्व', पद देनेका तात्पर्य है कि भगवान् के सिवाय इस सृष्टिका न कोई उत्पादक है और न कोई संचालक है । इस सृष्टिके उत्पादक और संचालक केवल भगवान् ही हैं ।

'इति मत्वा भावसमन्विता'—भगवान् से ही सब समारकी उत्पत्ति होती है और सारे ससारको सत्ता-रक्षति भगवान् से ही मिलती है अर्थात् स्थूल, सूक्ष्म और कारण-रूपसे सब कुछ भगवान् ही है—ऐसा जो दृढ़तामे मान लेते हैं, वे 'भगवान् ही सर्वोपरि हैं, भगवान् के समान कोई हुआ नहीं, है नहीं और होगा नहीं, तथा ऐसा होना सम्भव भी नहीं'—एसे सर्वोच्च भावसे युक्त

हो जाते हैं। इस प्रकार जब उनकी महत्प्रबुद्धि केवल भगवान्‌में हो जाती है, तो फिर उनका आर्पण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान्‌में ही हो जाते हैं। भगवान्‌का ही आश्रय लेनेसे उनमें समता, निष्कारता, निःशेयता, निश्चितता, निर्भयता आदि स्वतःस्वामयिक ही आ जाते हैं। कारण कि जहाँ देव (परमात्मा) होते हैं, वहाँ देवी-सम्पत्ति स्वाभाविक ही आ जाती है।

‘बुधा’—भगवान्‌के सिवाय अन्यकी सत्ता ही न मानना, भगवान्‌को ही सदैव मूर्खमें मानना, भगवान्‌का ही आश्रय लेकर उनमें ही श्रद्धा-प्रेम करना—यही उनकी बुद्धिमानी है। इस वास्ते उनको बुद्धिमान् कहा गया है। इसी बातको आगे पट्टहमें अध्यायमें कहा है कि जो मेरेको क्षर- (ससारमात्र-) से अतीत और अक्षर- (जीवात्मा-) से उत्तम जानता है, वह सर्ववित् है और सब भावसे मेरा ही भजन करता है*।

‘माम् भजन्ते’—भगवान्‌के नामका जप-कीर्तन करना, भगवान्‌के रूपका चिन्तन-ध्यान करना, भगवान्‌की कथा सुनना, भगवत्सम्बन्धी ग्रन्थों (गीता, रामायण, भागवत आदि) का पठन-पाठन करना—ये सब-के-सब भजन हैं। परन्तु असली भजन तो वह

* यस्मात्क्षरमतोऽहमक्षरादपि चोत्तम ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम ॥

यो मामेवमसम्भूदा जप्ताति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भजति मा सर्वभावेन भारत ॥

(गीता १५।१८-

है, जिसमें हृदय भगवान्‌की तरफ ही खिच जाता है, केवल भगवान् ही प्यारे लगते हैं, भगवान्‌की निष्मृति चुभती है, दुरी लगती है। इस प्रकार भगवान्‌में तल्लीन होना ही असली भजन है।

विशेष बात

सबके मूलमें परमात्मा हैं और परमात्मासे ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना आदि सबको सत्ता-स्फूर्ति मिलती है—ऐसा ज्ञान होने परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले सभी साधकोंके लिये बहुत आवश्यक है। कारण कि जब सबके मूलमें परमात्मा ही हैं, तो साधकका लक्ष्य भी परमात्माकी तरफ ही होना चाहिये। उस परमात्माकी तरफ लक्ष्य करनेमें ही सम्पूर्ण विभूतियों और योगके ज्ञानका तात्पर्य है। गीता में बात गीतामें जगह-जगह बतायी गयी है, जैसे—जिससे सम्पूर्ण प्राणियोंकी प्रवृत्ति होती है और जिससे सम्पूर्ण ससार व्याप्त है, उस परमात्माका अपने कर्तव्य-कर्मोंके द्वारा पूजन करना चाहिये (१८।४६), जो सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें विराजमान है और जो सब प्राणियोंके प्रेरणा देता है, उस परमात्माकी सर्वभावसे शरण चाहिये (१८।६१, ६२), इत्यादि।

कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोग—ये साधन तो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न हो सकते हैं, पर उपर्युक्त ज्ञान सभी साधकोंके लिये बहुत ही आवश्यक है।

सम्बन्ध—

अब अगले श्लोकमें उन भक्तोंका भजन किस रीतिसे होता है—यह बताते हैं।

श्लोक—

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्त परस्परम् ।

कथयन्तश्च मा नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च* ॥ ९ ॥

अथ—

मेरेमें चित्तवाले, मेरेमें प्राणोक्तो अर्पण करनेवाले भक्तजन आपसमें मेरे गुण, प्रभाव आदिको जनाते हुए और उनका कथन करते हुए ही नित्य निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं और मेरेमें प्रेम करते हैं ।

व्याख्या—

[भगवान्से ही सब उत्पन्न हुए है और भगवान्से ही सबकी चेष्टा हो रही है अर्थात् सबके मूलमें परमात्मा है—यह बात जिनको दृढ़तासे और निःसन्देहपूर्वक जँच गयी है, उनके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहता । बस, उनका एक ही काम रहता है—सब प्रकारसे भगवान्में ही लगे रहना । यही बात इस श्लोकमें बतायी गयी है ।]

‘मच्चित्ता’—वे मेरेमें चित्तवाले हैं । एक स्वयंका भगवान्में लगाना होता है, और एक चित्तको भगवान्में लगाना होता है । जहाँ ‘मै भगवान्का हूँ’ ऐसे स्वयं भगवान्में लग जाता है, वहाँ

* इस श्लोकमें चार बातें हैं । उनमेंसे ‘मच्चित्ता’ और ‘मद्गतप्राणा’—

ये दो बातें स्वयं करनेकी हैं अर्थात् भक्त स्वयं स्वतन्त्रतापूर्वक ऐसे बन जाते हैं, ‘बोधयन्त’ और ‘कथयन्त’—ये दो बातें आपसमें मिलनेपर होती हैं, तथा ‘तुष्यन्ति’ और ‘रमन्ति’—ये दो बातें फलरूपमें होती हैं ।

चित्त, बुद्धि आदि सब स्वतः भगवान्‌में लग जाते हैं । कारण कि कर्ता (स्वयं-) के लगनेपर कारण (मन, बुद्धि आदि) अलग यों ही रहेंगे : वे भी लग जायेंगे । कारणोंके लगनेपर तो कर्ता अलग रह सकता है, पर कर्ताके लगनेपर कारण अलग नहीं रह सकता । जहाँ कर्ता रहेगा, वहीं कारण भी रहेंगे । कारण कि कारण कर्ताके ही अंगीन होते हैं । कर्ता उनको जहाँ लगाना चाहे वे वहीं लगते हैं । जैसे, कोई मनुष्य परमात्मप्राप्तिके विषय सत्त्व हृदयसे साग्रक बन जाता है, तो साधनमें उसका मन स्वतः लगता है । उसका मन साग्रकके सिवाय अन्य किसी कार्यमें नहा लगता और जिस कार्यमें लगता है, वह कार्य भगवान्‌का ही होता है । कारण कि स्वयं कर्ताके निरीत मन-बुद्धि आदि नहीं जाते, नह चलेते । पण्डित जहाँ स्वयं भगवान्‌में नहीं लगता, प्रयुक्त 'मैं तो मसारी हूँ,' 'मैं तो गृहस्थ हूँ'—इस प्रकार स्वयं-तो ससारमें लगाव चित्तको भगवान्‌में लगाना चाहता है, उसका चित्त भगवान्‌में निरन्तर नहीं लगता । तात्पर्य है कि स्वयं तो मसारी बना रहे ओ चित्तको भगवान्‌में लगाना चाहे, तो भगवान्‌में चित्त लगाना असम्भव सा है ।

दूसरी बात, चित्त नहीं लगता है, जहाँ प्रियता होती है । प्रियता नहीं होती है, जहाँ अपनापन होता है, आत्मीयता होती है । अपनापन होता है—भगवान्‌के साथ स्वयंका सम्बन्ध जोड़नेसे । 'मैं केवल भगवान्‌का हूँ और केवल भगवान्‌ ही मेरे हैं, गतिर-समार मेरा नहीं है । मेरेपर प्रभुका पूरा अधिकार है, इस वास्ते वे मेरे

प्रति चाहे जैसा वर्ताने या निवान कर सकते हैं। परन्तु मेरा प्रभुपर कोई अधिकार नहीं है अर्थात् वे मेरे हैं तो मैं जैसा चाहूँ, वे वैसा ही करें—ऐसा कोई अधिकार नहीं है’—इस प्रकार जो स्वयंको भगवान्‌का मान लेता है, अपने-आपको भगवान्‌के अर्पित कर देता है, उसका चित्त स्वतः भगवान्‌में ला जाता है। ऐसे भक्तोंको ही यहाँ ‘मच्चित्ता’ कहा गया है।

यहाँ ‘मच्चित्ता’ पदमें चित्तके अन्तर्गत ही मन है अर्थात् मनोवृत्ति अलग नहीं है। गीतामें चित्त और मनको एक भी कहा है और अन्ना-अन्ना भी। जैसे ‘भूमिरापोऽनलो वायु एतन्मनो बुद्धिरेव च’ (७।८)—यहाँ मनके अन्तर्गत ही चित्त है, और ‘मन सयम्य मच्चित्त’ (६।१४)—यहाँ मन और चित्त अन्ना-अलग हैं। परन्तु इस श्लोकमें आये ‘मच्चित्ता’ पदमें मा और चित्त एक ही हैं, दो नहीं।

‘मद्गतप्राणा’—उनके प्राण मेरे ही अर्पित हो गये हैं। प्राणोंमें दो बातें हैं—जीना और चेष्टा। उन भक्तोंका जीना भी मेरे लिये ही है, और शरीरकी सम्पूर्ण चेष्टाएँ (क्रियाएँ) भी मेरे लिये ही हैं। शरीरकी जितनी क्रियाएँ होती हैं, उनमें प्राणोंकी ही मुख्यता होती है। इस वास्ते उन भक्तोंकी यज्ञ, अनुष्ठान आदि शास्त्रीय, भजन ध्यान, कथा-कीर्तन आदि भाग्यमन्त्रगी, खाना-पीना आदि शारीरिक, खेती, व्यापार आदि जीविका मन्त्रगी, सेवा आदि सामाजिक आदि-आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान्‌के लिये ही होती हैं। उनकी क्रियाओंमें क्रियाभेद तो होता है, पर उद्देश्यभेद नहीं

होता । उनकी मात्र क्रियाएँ एक भगवान्‌के उद्देश्यसे ही होती हैं । इस वास्ते वे 'भगवद्गतप्राणा' होते हैं ।

जैसे गोपिकाओंने 'गोपीगीत'में भगवान्‌से कहा है कि हम अपने प्राणोको आपमें अर्पण कर दिया है—'त्वयि धृतासव (श्रीमद्भा० १० । ३१ । १), ऐसे ही भक्तोंके प्राण केवल भगवान्‌में रहते हैं । उनका जितना भगवान्‌से अपनापन है, उतना प्राणोंसे नहीं । हरेके प्राणीमें 'किमी भी अवस्थामें मेरे प्राण न हूँ' इस तरह जीनेकी इच्छा रहती है । यह प्राणोका मोह है, स्नेह है परन्तु भगवान्‌के भक्तोंका प्राणोंमें मोह नहीं रहता । उनमें 'हम जी रहें' यह इच्छा नहीं होती, और मरनेका भय भी नहीं होता । उनको जीनेसे मतलब रहता है और न मरनेसे । उनको तो केवल भगवान्‌से मतलब रहता है । कारण कि वे इस बातको अच्छी तरहसे जान जाते हैं कि मरनेसे तो प्राणोंका ही प्रयोग होता है । भगवान्‌से तो कभी प्रयोग होता ही नहीं । प्राणोंके साथ हमारा सम्बन्ध नहीं है, पर भगवान्‌के साथ हमारा स्वतन्त्र सिद्धिनिष्ठ सम्बन्ध है । प्राण प्रकृतिके कार्य हैं और हम स्वयं भगवान्‌के अंश हैं ।

ऐसे 'मद्गतप्राणा' होनेके लिये साधकको सबसे पहले यह उद्देश्य बनाना चाहिये कि हमें तो भगवत्प्राप्ति ही करनी है । सासारिक चीजें प्राप्त हो या न हों, हम स्वस्थ रहें या बीमार, हमारा आदर हो या निरादर, हमें सुख मिले या दुःख—इनसे

हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब तो केवल भगवान्‌से है। ऐसा दृढ उद्देश्य बननेपर साधक 'भगवद्गतप्राण' हो जायगा।

‘गोधयन्त परस्परम्’—उन भक्तोंको भगवद्वागमाले, भगवद्-रचिमाले मिल जाते हैं तो उनके बीच भगवान्‌की बात छिड़ जाती है। फिर ये आपसमें एक-एकको भगवान्‌के तत्त्व, रहस्य, गुण, प्रभाव आदि जनाते हैं तो एक निष्कर्षण सत्सङ्ग होता है*। जब वे आपसमें भावपूर्वक बातें करने हैं, तो उनके भीतर भगवत्सम्बन्धी निष्कर्षण-निष्कर्षण बातें खत आने लगती हैं। जैसे ‘दीपक तले अँधेरा’ रहता है, पर दो दीपक एक-दूसरेके सामने रख दें तो दोनों दीपकोंके तलेका अँधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही जब दो भगवद्भक्त एक साथ मिलने हैं और आपसमें भगवत्सम्बन्धी बातें चल पड़ती हैं, तब किसीके मनमें किसी तरहका भगवत्सम्बन्धी निष्कर्षण भाव पैदा होता है तो वह उसे प्रकट कर देता है, तथा दूसरेके मनमें और तरहका भाव पैदा होता है तो वह भी उसे प्रकट कर देता है। इस प्रकार आदान-प्रदान होनेसे उनमें नये-नये

* सतामय सारभूता निसर्गो यदर्थवाणीश्रुतिचेतसामपि ।

प्रतिश्रवणन्यत्रदच्युतम्य यत्स्त्रिया विटानामिन् साधु वार्ता ॥

(श्रीमद्भा० १०।१३।२)

‘सार तत्त्वको धारण करनेवाले पुरुषोंका यह स्वभाव होता है कि उनकी वाणी, कान और अंतःकरण भगवान्‌की लीलाओंको गाने, सुनने और चिन्तन करनेके लिये ही होते हैं। जैसे लम्पट पुरुषोंको स्त्रियोंकी चर्चामें नयापन मायूम देता है, ऐसे ही भक्तोंको भगवान्‌की लीलाओंमें, कथाओंमें नित्य नयापन मायूम देता है।’

भाव प्रकट होते रहते हैं। परन्तु अकेलेमें भगवान्‌का चिन्तन करने उतने भाव प्रकट नहीं होते। अगर भाव प्रकट हो भी जाय तो अकेले अपने पास ही रहते हैं, उनका आदान-प्रदान नहीं होता।

‘कथयन्तश्च माम्’—उनको कोई भगवान्‌की कथा, लीला सुननेवाला भगवद्भक्त मिल जाना है, तो वे भगवान्‌की लीला, कथा कहना शुरू कर देते हैं। जेमे सनकादि—चारों भगवान्‌की कथा कहते हैं और सुनते हैं। उनमें कोई एक उक्ता बन जाना है चारों तीन श्रोता बन जाते हैं। ऐसे ही भगवान्‌के प्रेमी भक्तोंको कोई सुननेवाला मिल जाता है तो वे उसको भगवान्‌की कथा, गुण, प्रमाण, रहस्य आदि सुनाते हैं, और कोई सुननेवाला मिल जाता है तो स्वयं सुनने लग जाते हैं। परन्तु उनमें सुनाते समय ‘वक्ता’ बननेका अभिमान नहीं होता और सुनते समय ‘श्रोता’ बननेकी लज्जा नहीं होती।

‘नित्य तु यन्ति च’—इस तरह भगवान्‌की कथा, लीला, गुण, प्रमाण, रहस्य आदिको आपसमें एक-दूसरेको जनाते हुए और उनका ही कथन तथा चिन्तन करते हुए वे भक्त नित्य निरन्तर सन्तुष्ट रहते हैं। तात्पर्य है कि उनकी सन्तुष्टिका कारण भगवान्‌के सिवाय दूसरा कोई नहीं रहता, केवल भगवान् ही रहते हैं।

‘रमन्ति च’—वे भगवान्‌में ही रमण अर्थात् प्रेम करते हैं। इस प्रेममें उनमें और भगवान्‌में भेद नहीं रहता—‘तस्मिंस्तज्जे भेदाभावात्’ (नारदभक्तिसूत्र ४१)। कभी भक्त भगवान्‌का भक्त

हो जाता है, तो कभी भगवान् अपने भक्तों के भक्त बन जाते हैं* । इस तरह भगवान् और भक्तों में परस्पर प्रेमकी लीला अनन्तकाल तक चन्ती ही रहती है, और प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता ही रहता है ।

इस वर्णनसे साधकों को इस बातकी तरफ ध्यान देना चाहिये कि उनकी हरेक क्रिया, भाव आदिका प्रगाढ़ केवल भगवान् की तरफ ही हो ।

सम्यग्—

पूवश्लोकमें भक्तों के द्वारा होनेवाले भजनका प्रकार बताकर अब अगले दो श्लोकोंमें भगवान् उनपर विशेष कृपा करनेकी बात बताते हैं ।

श्लोक—

तेषां सततयुक्तानां भजता प्रीतिपूर्वकम् ।
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ १० ॥

अर्थ—

उन नित्य निरंतर मेरेमें लगे हुए और प्रेमपूर्वक मेरा भजन करनेवाले भक्तों को मैं यह बुद्धियोग देता हूँ, जिसमें उनकी मेरी प्राप्ति हो जाती है ।

व्याख्या—

[भगवन्निष्ठ भक्त भगवान् को छोड़कर न तो समता चाहते हैं, न तत्त्वज्ञान चाहते हैं तथा न और ही कुछ चाहते हैं] । उनका

* एव न्वभक्तयो राजन् भगवान् भक्तभक्तिमान् ।

(श्रीमद्भा० १० । ८६ । ८९)

† न पारमेष्ठ्यं न महेन्द्रविष्यं न सार्वभौमं न श्माविपत्यम् ।

न योगमिन्द्रोत्पुनमव वा मय्यर्पिता मेच्छति मद्भिना यत् ॥

(श्रीमद्भा० ११ । १४ । १४)

तो एक ही काम है—हरदम भगवान्‌में लगे रहना । भगवान्‌में लगे रहनेके सिवाय उनके लिये कोई काम ही नहीं है । यत्र सारा-का-सारा काम, सारी जिम्मेदारी भगवान्‌की ही है अर्थात् उन भक्तोंसे जो कुछ कराना है, उनको जो कुछ देना है आदि सब काम भगवान्‌का ही रह जाता है । इस गारते भगवान्‌ यहाँ (दो श्लोकोंमें) उन भक्तोंको समता और तत्त्वज्ञान देनेकी बात कह रहे हैं ।]

‘तेषा सततयुक्तानाम्’—नये श्लोकके अनुसार जो भगवान्‌में ही चित्त और प्राणवाले हैं, भगवान्‌के गुण, प्रभाव, श्रेष्ठता, रहस्य आदिको आपसमें एक-एकको जनाते हुए तथा भगवान्‌के नाम, गुणोंका कथन करते हुए नित्य-निरन्तर भगवान्‌में ही सतुष्ट रहते हैं, और भगवान्‌में ही प्रेम करते हैं, ऐसे नित्य-निरन्तर भगवान्‌में लगे हुए भक्तोंके लिये यहाँ ‘सततयुक्तानाम्’ पद आया है ।

‘भजता प्रीतिपूर्वकम्’—वे भक्त न ज्ञान चाहते हैं, न वैराग्य । जत्र वे पारमार्थिक ज्ञान, वैराग्य आदि भी नहीं चाहते, तो फिर सांसारिक भोग तथा अष्टसिद्धि और नवनिधि चाह ही कैसे करते हैं ! उनकी दृष्टि इन वस्तुओंकी तरफ जाती ही नहीं । उनके हृदयमें सिद्धि आदिका कोई आदर नहीं होना, कोई मूल्य नहीं होता । वे तो केवल भगवान्‌को अपना मानने और प्रेमपूर्वक स्वाभाविक

‘स्वयं मेरे अर्पित करनेवाला भक्त मुझे छोड़कर ब्रह्माका पद, इन्द्रका पद, सम्पूर्ण पृथ्वीका राज्य, पातालदि लोकोंका राज्य, योगरी समस्त सिद्धियाँ और मोक्षकी भी नहीं चाहता ।’

ही भगवान्‌के भजनमें लगे रहते हैं। उनका किसी भी वस्तु, व्यक्ति आदिसे किसी तरहका कोई सम्बन्ध नहीं रहता। उनका भजन, भक्ति यही है कि हरदम भगवान्‌में लगे रहना। भगवान्‌की प्रीतिमें वे इतने मस्त रहते हैं कि उनके भीतर स्वप्नमें भी भगवान्‌के स्त्रियाय कोई इच्छा जाग्रत नहा होती।

‘ददामि बुद्धियोग तम्’—किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके सयोग प्रियोगसे अन्त कारणमें कोई हलचल न हो अर्थात् ससारके पदार्थ मिलें या न मिलें, नका हो या नुक्रमान हो, आदर हो या निरादर हो, स्तुति हो, निन्दा हो, स्वास्थ्य ठीक रहे या न रहे आदि तरह-तरहकी और एक-एकसे विरुद्ध विभिन्न परिस्थितियों आनेपर भी उनमें एकरूप (सम) रह सकें—ऐसा बुद्धियोग अर्थात् समता मैं उन भक्तोंको देता हूँ।

‘ददामि’ का तात्पर्य है कि वे बुद्धियोगको अपना नहीं मानते, प्रत्युत भगवान्‌का दिया हुआ ही मानते हैं। इस गस्ते बुद्धियोगको लेकर उनको अपनेमें कोई विशेषता नहीं मादम देती।

‘येन’—मैं उनको यह बुद्धियोग देता हूँ, जिस बुद्धियोगसे वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं।

‘मामुपयान्ति ते’—जब वे भगवान्‌में ही चित्त और प्राणमाले हो गये हैं और भगवान्‌में ही सलुष्ट रहते हैं तथा भगवान्‌में ही प्रेम करते हैं, तो उनके लिये अब भगवान्‌को प्राप्त होना क्या बाकी रहा, जिससे कि भगवान्‌को यह कहना पड़ रहा है कि वे मेरेको प्राप्त हो जाते हैं। मेरेको प्राप्त हो जानेका तात्पर्य है कि वे प्रेमी भक्त

अपनेमें जो कमी मानते हैं, वह कमी उनमें नहीं रहती अर्थात् उन पूर्णताका अनुभव हो जाता है ।

श्लोक—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम ।
नाशयाम्यात्मभावम्यो ज्ञानदीपेन भास्यता ॥ ११

अर्थ—

उन भक्तोंपर कृपा करनेके लिये ही उनके होनेपरमें रहनेका मैं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारको देदीप्यमान ज्ञानस्वरूप दीपके द्वारा सन्तथा नष्ट कर देता हूँ ।

व्याख्या—

तेषामेवानुकम्पार्थमहमज्ञानज तम—उन भक्तोंके हृदय कुठ भी सासारिक इच्छा नहीं होनी । इतना ही नहीं, उनके भीतर मुझे ठोडकर मुक्तिरुक्ती भी इच्छा नहीं होती* । अभिप्राय है कि वे न तो सासारिक चीजें चाहते हैं और न पारमार्थिक चीजें (मुक्ति, तत्त्वगोप आदि) ही चाहते हैं । वे तो केवल प्रमत्त

* (१) सालोक्यसाक्षिसामोप्यसारूप्यैकत्वमप्युत ।

दीयमान न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जना ॥

(श्रीमद्भा० ३ । २९ । ११)

मेरे प्रेमी भक्तगण मेरी सेवानो ठोडकर सालोक्य, साक्षि, सामोप्य, सारूप्य और, सायुज्य (इन पाँच प्रकारकी) मुक्तियाँ देनेपर भी नहीं लेते ।

(२) असं विचारि हरि भगत स्याने ।

मुक्ति निरादर भगति दुभाने ॥ (मानस ७ । ११८ । ४)

द्वारा भजन ही करते हैं। उनके इस निष्कामभाव और प्रेम-पूर्णक
जन करनेको देखकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है। मैं चाहता
हूँ कि मेरे द्वारा उनकी कुल-सेवा बन जाय, वे मेरेसे कुछ ले लें।
परन्तु वे मेरेसे कुछ लेते नहीं तो द्रवित हृदय होनेके कारण केवल
उनपर कृपा करनेके लिये कृपा-प्रकाश होकर मैं उनके अज्ञानजन्य
अन्धकारको दूर कर देता हूँ। मेरे द्रवित हृदय होनेका
कारण यह है कि मेरे भक्तोंमें किसी प्रकारकी किञ्चिन्मात्र भी
कमी न रहे।

‘आत्मभावस्य’—प्राणी अपना जो होनापन मानते हैं कि
‘मैं हूँ’ तो यह होनापन प्रायः प्रकृति-(शरीर-) के साथ सम्बन्ध
जोड़कर ही मानते हैं अर्थात् तादात्म्यके कारण शरीरके बदलनेमें
अपना बदलना मानते हैं, जैसे—मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं
बलवान् हूँ, मैं निर्बल हूँ इत्यादि। परन्तु इन विशेषणोंको छोड़कर
तत्त्वकी दृष्टिसे इन प्राणियोंका अपना जो होनापन है, वह प्रकृतिसे
रहित है। इसी होनेपनमें सदा रहनेवाले प्रभुके लिये यहाँ
‘आत्मभावस्य’ पद आया है।

‘भास्यता ज्ञानदीपेन नाशयामि’—प्रकाशमान ज्ञानदीपकके द्वारा
उन प्राणियोंके अज्ञानजन्य अन्धकारका नाश कर देता हूँ। तात्पर्य
है कि जिस अज्ञानके कारण मैं धीन हूँ और मेरा स्वरूप क्या
है? ऐसा जो अनजानपना रहता है, उस अज्ञानका मैं नाश
कर देता हूँ अर्थात् तत्त्वबोध करा देता हूँ। जिस तत्त्वबोधकी
महिमा शास्त्रोंमें गायी गयी है, उसके लिये उनको श्रवण, मनन,

निदिध्यासन आदि साधन नहीं करने पड़ते और कोई परिश्रम करना पड़ता, प्रत्युत मैं स्वयं उनको तत्त्वबोध करा देता हूँ ।

विशेष बात

भक्त जब केवल भगवान्‌में लगे रहते हैं, तो साक्षात्किमिद्वि-असिद्धिमें सम रहना—यह 'समता' भी भगवान्‌ देते हैं और जिसके समान परित्र कोई नहीं है, वह 'तत्त्वबोध' (स्वज्ञान) भी भगवान्‌ स्वयं देते हैं । भगवान्‌के स्वयं देनेका तात्पर्य है कि भक्तोंको इनके लिये इच्छा और प्रयत्न नहीं करना पड़ता, प्रत्युत उनमें समता स्वतः आ जाती है, उनको तत्त्वबोध स्वतः हो जाता है* । कारण कि जहाँ भक्तिरूपी माँ होगी, वहाँ उसके वैराग्य और ज्ञानरूपी बेटे रहेंगे ही । इसलिये भक्तिसे आनेपर समता—ससारसे वैराग्य और अपने स्वरूपका बोध—ये दोनों स्वतः आ जाते हैं । इसका तात्पर्य है कि जो साधनजय पूर्णता होती है, उसकी अपेक्षा भगवान्‌द्वारा की हुई पूर्णता बहुत निश्चय होती है । इसमें अपूर्णताकी गंध भी नहीं रहती ।

सातमें और नवें अध्यायमें ज्ञान-विज्ञान कहनेकी जो प्रशंसा की थी, उसीका समेत भगवान्‌ने यहाँ (पहले श्लोकमें) 'भूय' पदसे किया है, और 'परम वच' पद कहनेका तात्पर्य है कि जैसे मैं अनन्यभाससे भजन करनेवाले भक्तोंका योगक्षेम रहन करता

* भक्त दरसन फल परम वनूपा । जीव पात्र निज सहज सन्ध्या ॥

ऐसे ही जो केवल मेरे ही परायण हैं, मेरे प्रेमी भक्तों को मेरे न चाहने पर भी और उनके लिये कुछ भी चाही न पर भी) मैं समता और तत्त्वगोप्य देता हूँ। यह सन देने पर भगवान् उन भक्तों के ऋणी ही बने रहते हैं। भागवत में भगवान् गोपियों के लिये कहा है कि 'मेरे साथ सर्वा, निर्दोष निन्द्य' सम्प्रत्य जोड़नेवाली गोपियों का मेरे पर जो एहसान है, वह है, उसको मैं देवताओं के समान लम्बी आयु पाकर भी नहीं तो सकता। कारण कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि, त्यागी आदि भी वे जिस अपनापनरूपी वेडियों को सुगमतासे नहीं तोड़ पाते, वे को इन्होंने तोड़ डाला है।†

भक्त भगवान् के भजन में इतने तल्लीन रहते हैं कि उनको पता ही नहीं रहता कि हमारे में समता आयी है, हमें स्वरूप का पता हुआ है। अगर कभी पता लग जाता है तो वे आश्चर्य करते कि ये समता और बोध कहाँ से आये। अब वे 'अपने में कोई विशेषता न दीये' इसके लिये भगवान् से प्रार्थना करते हैं कि 'हे प्रभु! आप समता, योग ही नहीं, दुनिया के उद्धार का अधिकार भी

ॐ अनन्याश्चिन्तयतो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

(गीता ९।२२)

† न शारयेऽहं निरवयस्युक्तं स्वसाधुवृत्त्यं विदुषां पुनस्तपि व ।

या मा भजन् दुर्जगेश्वरं ह्यल्ल सवृश्चयं तद् व प्रतियातु मा भुना ॥

(श्रीमद्भा० १०।३२।२०)

दे दें, तो भी मेरेको कुछ माहम नहीं होना चाहिये कि मैंने विशेषता है। मैं केवल आपके भजन-चिन्तनमें ही लगा रहूँ।

सम्बन्ध—

भक्तोंपर भगवान्की अलौकिक, विलक्षण कृपाकी बात सु अर्जुनकी दृष्टि भगवान्की कृपाकी तरफ जाती है और उस प्रभावित होकर वे अगले चार श्लोकोंमें भगवान्की काते हैं।

श्लोक—

अर्जुन उवाच

पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्।

पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभुम् ॥ १२ ॥

आहुस्त्वामृषय सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा।

असितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे ॥ १३ ॥

अर्थ—

अर्जुन बोले—परम ब्रह्म, परम धाम और महान् पवित्र आप ही हैं। आप शाश्वत, दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा और विभु (व्यापक) हैं—एसा सब-के-सब ऋषि, देवर्षि नारद, अन्ति देवल तथा व्यास कहते हैं और स्वयं आप भी मेरे प्रति कहते हैं।

व्याख्या—

‘पर ब्रह्म पर धाम पवित्र परम भवान्’—सामने बैठे हुए भगवान्की स्तुति करते हुए अर्जुन कहते हैं कि मेरे पूछनेपर जिसको आपने परम ब्रह्म (गीता ८। ३) कहा, वह परम ब्रह्म आप ही हैं। जिसमें सब ससार स्थित रहता है, वह परमगम अर्थात् परम स्थान आप ही हैं (गीता ९। १८)। जिसको परित्रोंमें भी पवित्र कहा है—‘पवित्राणां पवित्र य’ वह महान् पवित्र भी आप ही हैं।

‘पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमज विभु स्वय चैव
‘गीपि मे’—आत्माके रूपमें ‘शाश्वत’ (गीता २ । २०), सगुण-
राकारके रूपमें ‘दिव्य पुरुष’ (गीता ८ । १०), देवताओं और
हृदयों आदिमें रूपमें ‘आन्दिन’ (गीता १० । २), मूढ़ लोग
केको अज नहीं जानते (गीता ७ । २५) तथा अममूढ़ लोग
केको अज जानते हैं (गीता १० । ३)—इस रूपमें ‘अन’, और मे
अव्यक्तरूपसे सारे ससारमें व्यापक हूँ (गीता ९ । ४)—इस रूपमें
‘निभु’ स्वयं आपने मेरे प्रति कहा है ।

‘बाहुस्त्वामृपय संवे देवर्षिर्नारदस्तथा अमितो देवलो
व्यास’—महाभारत आदि ग्रन्थोंमें ऋषियोंने*, देवर्षि नारदने†,

* मारुण्डेय ऋषिने कहा है—‘श्रीकृष्ण यज्ञोंके या, तंत्रोंके तप
और भूत भविष्यत् वर्तमानरूप में ’ (महा० भीष्म० ६८ । ३)

भृगु ऋषिने कहा है—‘ये देवताओंके देवता और परम पुरातन
विष्णु हैं ।’ (महा० भीष्म० ६८ । ४)

अङ्गिरा ऋषिने कहा है—‘ये सम्पूर्ण प्राणियोंकी रचना करनेवाले
हैं ।’ (महा० भीष्म० ६८ । ६)

सनातनमार आदिने कहा है—‘इनके मस्तकमें आकाश और
सुजाओंमें पृथ्वी व्याप्त है । तीनों लोक इनके उदरमें स्थित हैं । ये सनातन
पुरुष हैं । तपसे अन्त करण शुद्ध होनेपर ही साधक इन्हें जान सकते हैं ।
आत्मसाक्षात्कारसे तृप्त हुए ऋषियोंमें भी ये परमोत्कृष्ट हैं । युद्धमें कभी
पीठ न दिखानेवाले उदार राजर्षियोंकी भी ये ही परमगति हैं ।’
(महा० भीष्म० ६८ । ८-१०)

† देवर्षि नारदजीने कहा है—‘भगवान् श्रीकृष्ण सम्पूर्ण लोकांको
उत्पन्न करनेवाले और सम्पूर्ण भागोंको जाननेवाले हैं । ये साध्यों और
देवताओंके ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं ।’ (महा० भीष्म० ६८ । २)

‘स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वम्’—भगवान् अपने-आपको अपने-आपसे ही जानते हैं । अपने-आपको जाननेमें उन्हें किसी प्रकार साधनकी आवश्यकता नहीं है । अपने-आपको जाननेमें उनकी अतीव कोटि वृत्ति पैदा नहीं होती, कोई जिज्ञासा भी नहीं होती, सिद्ध करण (अन्तराकरण और वहिःकरण) की आवश्यकता माना नहीं जाती । उनमें शरीर-शरीरीका भाव भी नहीं है । वे तो स्वयं स्यात्मात्मिका, अपने-आपसे ही अपने-आपको जानते हैं । उनमें अन्तराकरण-निरपेक्ष है, अन्तराकरण सापेक्ष नहीं ।

इस श्लोकका भाव यह है कि जैसे भगवान् अपने-आपसे ही अपने-आपको जानते हैं, ऐसे ही भगवान् के अश्व जीवोंमें अपने-आपसे ही अपने-आपको अर्थात् अपने स्वरूपको जान चाहिये । अपने-आपको अपने स्वरूपका जो ज्ञान होता है, वह सर्वथा करण-निरपेक्ष होता है । इस वास्ते इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि आदिसे अपने स्वरूपको नहीं जान सकते । भगवान् के अश्व होनेसे भगवान् की तरह जीवोंका अपना ज्ञान भी करण-निरपेक्ष है ।

सम्बन्ध—

विभूतियोंका ज्ञान भगवान् में दृढ भक्त धरानेवाला है (गी. १० । ७) । इस वास्ते अब अगले तीन श्लोकोंमें अर्जुन भगवान् से विभूतियोंको विस्तारसे कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं ।

इक्ष्वाकुटिष्ठे पाँच देवताओंका उल्लेख मान सकते हैं । इन सम्प्रदायोंमें प्रयोग करते अर्जुन भगवान् से मानो यह कहते हैं कि ये पाँच देवता मूल रूपसे आप ही हैं ।

श्लोक—

वक्षतुमर्हस्यशेषेण दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।
याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्य व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६ ॥

अर्थ—

जिन विभूतियोसे आप इन सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं, उन सभी अपनी दिव्य विभूतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं ।

व्याख्या—

भगवान् ने पहले (साने श्लोकमें) यह बात कही कि जो मनुष्य मरी विभूतियोंको और योगको तत्त्वसे जानता है, उसका मेरेमें अष्ट भक्तियोग हो जाता है । उसे सुननेपर अर्जुनके मनमें आया कि भगवान् में ऋ भक्ति होनेका यह उहुत सुगम और श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान् की विभूतियों ओर योगको तत्त्वसे जाननेपर मनुष्यका मन भगवान् की तरफ स्वाभाविक ही खिंच जाता है और भगवान् में उसकी स्वाभाविक ही भक्ति जाग्रत हो जाती है । अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं और कल्याणके लिये उनको भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ उपाय दीखता है । इस रास्ते अर्जुन कहते हैं कि जिन विभूतियोंसे आप सम्पूर्ण लोकोंको व्याप्त करके स्थित हैं—‘याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमास्त्य व्याप्य तिष्ठसि’ उन अलौकिक, विश्वविभूतियोंका विस्तारपूर्ण सम्पूर्णतासे वर्णन कीजिये । कारण कि उनको कहनेमें आप ही समर्थ हैं, आपने सिखाया उन विभूतियोंको और कोई नही कह सकता ।

‘वक्षतुमर्हस्यशेषेण’—आपने पहले सातवें, नये और यह दसवें अध्यायके आरम्भमें अपनी विभूतियाँ बतायीं और उनको जानने का फल दृढ़ भक्तियोग होना बताया। अब मैं भी आपकी सविभूतियोंको जान जाऊँ और मेरा भी आपमें दृढ़ भक्तियोग हो जाय, इस वास्ते आप अपनी विभूतियोंको पूरी की-पूरी कहें बाकी कुछ न रहें।

‘दिव्या ह्यात्मविभूतयः’—विभूतियोंको दिव्य कहने का तात्पर्य है कि ससारमें जो कुछ विशेषता दीखती है, वह मूल दिव्य परमात्माकी ही है, ससारकी नहीं। इस वास्ते ससार की विशेषता देखना भोग है और परमात्माकी विशेषता देखना निर्मा है—योग है।

श्लोक—

कथं विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्त्यन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ १७

अथ—

हे योगिन् ! हरदम माझोपाङ्ग चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ? और हे भगवन् ! किन-किन भावोंमें आप मेरे द्वारा चिन्तन किये जा सकते हैं अर्थात् किन-किन भावोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ ?

व्याख्या—

‘कथं विद्यामह योगिंस्त्वा सदा परिचिन्त्यन्’—सातवें श्लोकमें भगवान् ने कहा कि जो मेरी विभूति और योगको तत्त्वसे जानना है, वह अनिच्छ भक्तियोगसे युक्त हो जाता है। इस वास्ते

अर्जुन भगवान्‌से पूछते हैं कि हरदम चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ ?

‘केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया’—आठवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें भगवान्‌ने कहा कि जो अनन्यचित्त होकर निय निरन्तर मेरा स्मरण करता है, उस योगीको मैं सुलभतासे प्राप्त हो जाता हूँ । फिर नवें अध्यायके षाईसवें श्लोकमें कहा कि जो अनन्य भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करते रहते हैं, उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ । इस प्रकार चिन्तनकी महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिन्तनसे मैं आपको तत्परसे जान जाऊँ, यह चिन्तन मैं कहाँ-जहाँ करूँ ? किस परतु, व्यक्ति, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदिमें मैं आपका चिन्तन करूँ ? [यहाँ चिन्तन करना मान्य है और भगवान्‌को तत्परसे जानना साध्य है ।]

यहाँ अर्जुनने तो पूछा है कि मैं कहाँ-जहाँ, किस-किस वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदिमें आपका चिन्तन करूँ, पर भगवान्‌ने आगे उत्तर यह दिया है कि जहाँ-जहाँ भी मैं चिन्तन करता हूँ, वहाँ-वहाँ ही मैं आपके समक्ष । तात्पर्य यह है कि मैं तो सब वस्तु, व्यक्ति, देश, काल आदिमें परिपूर्ण हूँ । इस रास्ते किसी विशेषता, महत्ता, सुन्दरता आदिको लेकर जहाँ-जहाँ तेरा मन जाना है, वहाँ-जहाँ मेरा ही चिन्तन कर अर्थात् वहाँ उस विशेषता आदिको मेरी ही समक्ष । कारण कि मत्सारकी विशेषताको माननेमें ममारका चिन्तन होगा, पर मेरी विशेषताको माननेसे

मेरा ही चिन्तन होगा । इस प्रकार ससारका चिन्तन मेरे चिन्तनमें परिणत होना चाहिये ।

श्लोक—

विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन ।
भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥ १८ ॥

अथ—

हे जनार्दन ! आप अपने योग (सामर्थ्य-) को और विभूतियों-को विस्तारसे फिर कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते-सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है ।

व्याख्या—

‘विस्तरेणात्मनो योग विभूति च जनार्दन’—भगवान् ने सामने और नये अध्यायमें ज्ञान-विज्ञानका विषय स्वयं कह दिया । इतना कहनपर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिये दसवें अध्याय अपनी ओरसे ही कहना शुरू कर दिया । भगवान् ने दसवें अध्याय आरम्भ करते हुए कहा कि ‘तु फिर मेरे परम वचनको सुन ।’ ऐसा सुनकर भगवान् की कृपा और महत्त्वकी तरफ अर्जुनकी दृष्टि विशेषतासे जाती है और वे भगवान् से फिर सुनानेके लिये प्रार्थना करते हैं । अर्जुन कहते हैं कि आप अपने योग और विभूतियोंको विस्तारपूर्वक फिरसे कहिये, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए तृप्ति नहीं हो रही है । मन करता है कि सुनना ही चला जाऊँ ।

भगवान् की विभूतियोंको सुननेसे भगवान् में प्रयत्न भाग्यवशात् । दसवें अध्यायको लगा कि इन विभूतियोंका ज्ञान होनेसे

श्लोक १८] गोताकी विभूति ओर विश्वरूप दर्शन १९

भगवान्‌के प्रति मेरा विशेष आकर्षण हो जायगा, और भगवान्‌मे सहज ही मेरी दृढ़ भक्ति हो जायगी। इस रास्ते अर्जुन विस्तारपूर्वक फिरसे कृष्णके लिये प्रार्थना करते हैं।

स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न-सम्बन्धी विशेष बात

स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न—इन तीनोंमे क्या अन्तर है ? इसे यहाँ बताया जाता है।

स्तुतिमें भगवान्‌की महिमा, गुण, प्रभाव आदिका कथन (गान) होता है। प्रार्थनामें भगवान्‌के गुणों आदिकों तरफसे जाननेकी अथवा भगवान्‌से कुछ पानेकी इच्छा होती है। अपने हृदयमें कोई हलचल, संदेह, जिज्ञासा होती है, उसको दूर करनेके लिये प्रश्न होता है।

स्तुतिमें भगवान्‌के प्रति ज्यादा आस्तिकभाव होता है। प्रार्थनामें आस्तिकभावके साथ साथ अपनी इच्छा भी रहती है। प्रश्नमें केवल अपनी जिज्ञासाकी पूर्ति करना होता है।

स्तुतिमें पूज्यभाव ज्यादा होता है। प्रार्थनामें पूज्यभावके साथ-साथ विश्वास तथा अपनी इच्छा भी होती है। प्रश्नमें केवल विषयका समाधान करनेकी इच्छा रहती है।

स्तुतिमें भगवान्‌के गुणगानकी मुख्यता है। प्रार्थनामें गुणगानकी मुख्यता होते हुए भी साथमें अपनी माँग है। प्रश्नमें भी गुणगान होता है, पर जिज्ञासा, संदेह दूर करना मुख्य है। इस दृष्टिमें प्रश्नों जितने अशमें विशेषता दीखती है, उतना अश स्तुति है, और जितने अशमें समाधान चाहता है, उतना अश प्रार्थना है।

जहाँ भक्तका भगवान्‌के साथ वनिष्ठ अपनापन है, वहाँ भगवान्‌के गुण दीखते हुए भी स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न नहीं होते । कारण कि जब 'मैं भगवान्‌का हूँ और भगवान्‌ मेरे हैं' तो क्या भगवान्‌में विशेषता है और क्या मेरेमें कमी है । इस तरह भक्तकी भगवान्‌के साथ जो आमीयता, एकता, तल्लीनता, प्रेम है, उससे भगवान्‌को विशेष आनन्द मिलता (भगवान्‌का यह विशेष आनन्द ही भक्तका आनन्द होता है । भक्तका अपना कोई विशेष आनन्द नहीं है) । इस प्रेमका नाम ही माधुर्य है । इसमें स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न—ये तीनों ही नहीं होते ।

गीताभरमे अर्जुन जहाँ-जहाँ बोले हैं, वहाँ किसमें स्तुति है, किसमें प्रार्थना है और किसमें प्रश्न है, इसको संक्षेपसे नीचे दिया जाता है—

पहले अध्यायके इक्कीसवें श्लोकके उत्तरार्धसे लेकर तेईसवें श्लोकतक अर्जुन जो बोले हैं, उसमें स्तुति, प्रार्थना और प्रश्न—ये तीनों ही नहीं हैं । वहाँ भृतराष्ट्र-सम्बन्धियोंको देखकर, जोशमें आकर अपना रथ दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करनेके लिये भगवान्‌को आज्ञा देने हैं । ऐसे ही अट्ठाईसवें श्लोकके उत्तरार्धमें लेकर छियालीसवें श्लोकतक अर्जुनने कायरना, शोक आदिके उचन कहे हैं ।

दूसरे अध्यायके चौथे श्लोकमें आठवें श्लोकतक अर्जुनने प्रायः युद्ध करनेका अनौचित्य ही सिद्ध किया है । केवल सातवें के पूर्वार्धमें अपनी कमजोरीके कारण 'मेरेको क्या करना

चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये' इस विषयमें अर्जुनका प्रश्न है, और उत्तरार्धमें 'मेरा निश्चिन कल्याण हो जाय' इसके लिये अर्जुनकी भगवान्‌से शरणागतिपूर्वक प्रार्थना है । फिर चौथे श्लोकमें 'स्थितप्रज्ञके क्या लक्षण हैं ? वह कैसे बोलता है ? कैसे बैठता है ? आर कैसे चलता है ?' इस तरह जिज्ञासापूर्वक चार प्रश्न हैं ।

तीसरे अध्यायके पहले और दूसरे श्लोकमें 'जब कर्मसे बुद्धि ही श्रेष्ठ है, तो फिर मेरेको जोर कर्ममें क्यों लगाते हैं ? जिससे मैं श्रेष्ठको प्राप्त हो जाऊँ—यह एक बात कहिये' इस तरह प्रार्थनापूर्वक प्रश्न है । छत्तीसवें श्लोकमें 'पाप करना न चाहते हुए भी मनुष्यके द्वारा पाप करानेवाला कौन है ? इस तरह जिज्ञासापूर्वक प्रश्न है ।

चौथे अध्यायके चौथे श्लोकमें 'आपने मूर्खको उपदेश कैसे दिया ?' इस तरह भगवान्‌के ज्ञानारके विषयमें अर्जुनका जिज्ञासा-पूर्वक प्रश्न है ।

पाँचवें अध्यायके पहले श्लोकमें सन्यास और योगके विषयमें अर्जुनका प्रार्थनापूर्वक प्रश्न है ।

छठे अध्यायके तैत्तिरीय चर्चातमके श्लोकोंमें मनकी चञ्चलताके विषयमें अर्जुनका प्रश्न है । सैतीमवें-अष्टमीसवें श्लोकोंमें योगश्रष्टकी गतिके विषयमें सन्देहपूर्वक प्रश्न है । उल्लासीमें श्लोकमें सन्देहको दूर करनेके लिये अर्जुनने भगवान्‌की महत्ताको समझते हुए, उनसे प्रार्थना की है ।

आठवें अध्यायके पहले-द्वितीय श्लोकोंमें ब्रह्म, अव्यात्म आदिके विषयमें अर्जुनका जिज्ञासापूर्वक प्रश्न है ।

दसवें अध्यायके बारहवेंसे पंद्रहवें श्लोकतक अर्जुनने भगवान्‌के प्रभावको लेकर उनकी स्तुति की है। सोरहवेंसे अठारहवें श्लोकतक प्रार्थनापूर्वक प्रश्न है अर्थात् सोरहवेंसे अठारहवें श्लोकमें प्रार्थना है तथा मन्त्रहमें श्लोकमें प्रश्न है।

ग्यारहवें अध्यायके पहलेसे चौथे श्लोकतक विश्वरूप दिखानेके लिये अर्जुनकी भगवान्‌में नम्रतापूर्वक प्रार्थना है। पंद्रहवेंसे तीसवें श्लोकतक भगवान्‌के अग्रेष्ठीक, दिव्य प्रभावको लेकर स्तुति है और इकतीसवें श्लोकमें प्रार्थनापूर्वक प्रश्न है। उत्तीसवेंसे चालीसवें श्लोकतक नमस्कारपूर्वक स्तुति है और इकतालीसवेंसे चौरालीसवें श्लोकतक अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना है। पंचालीसवें छियालीसवें श्लोकमें भगवान्‌से चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना है। इक्यावनवें श्लोकमें अर्जुनने केवल अपनी स्थितिका वर्णन किया है।

बारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें 'मगुण और निर्गुण उपामको-में कौन श्रेष्ठ है' इस विषयमें अर्जुनका प्रश्न है।

चौदहवें अध्यायके इक्कीसवें श्लोकमें गुणातीतके विषयमें अर्जुनका प्रश्न है।

सत्रहवें अध्यायके पहले श्लोकमें निष्ठाको लेकर अर्जुनका प्रश्न है।

अठारहवें अध्यायके पहले श्लोकमें स यास और योगके विषयमें अर्जुनका प्रश्न है। निम्नलिखित श्लोकमें निःसंदिग्धरूपमें भगवान्‌की आज्ञाका पालन करनेकी शिरोरुति है।

‘भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम्—अर्जुन श्रेयसा साग्न चाहते हैं (गीता २ । ७, ३१२, ५ । १), और भगवान् ने विभूति तथा योगको तत्त्वसे जाननेका फल अपनेमें दृढ भक्ति होना बताया (गीता १० । ७) । इस गस्ते अर्जुनको विभूतियोंको जाननेवाली बात बहुत सरल लगी कि मेरेको कोई नया काम नहीं करना है, नया चिन्तन नहीं करना है, प्रयुक्त जहो-कहाँ विशेषता आदिको लेकर मनका स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस विशेषताको भगवान् की मानना है । इससे मनकी वृत्तियोंका प्रवाह समारम्भ न होकर भगवान् में हो जायगा, जिससे मेरी भगवान् में दृढ भक्ति हो जायगी और मेरा सुगमतासे कल्याण हो जायगा । कितनी सीधी, सरल और सुगम बात है । इस गस्ते अर्जुन विभूतियोंको फिर कहनेके लिये प्रार्थना करते हैं ।

जैसे, कोई भोजन करने बठे और भोजनमें कोई वस्तु प्रिय (बढ़िया) मात्रा में है, तो उसमें उसकी रुचि बढ़ती है और वह बार-बार उस प्रिय वस्तुको मँगता है । पर उस रुचिमें दो बाधाएँ लगती हैं—एक तो वह वस्तु अगर कम मात्रामें होनी है तो पूरी तृप्तिपूर्वक नहीं मिठती, और दूसरी, वह वस्तु अधिक मात्रामें होनेपर भी पेट भर जानेसे अधिक नहीं खायी जा सकती । परन्तु भगवान् की विभूतियोंका और अर्जुनकी विभूतियों सुननेकी रुचिका भोजनकी तरह अन्त नहीं आता । कानोके द्वारा अमृतमय उचनोंको सुनते हुए न तो उन उचनोंका अन्त आता है, और न उनको सुनते हुए तृप्ति ही होती है । इस वास्ते अर्जुन भगवान् से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ऐसे अमृतमय उचन सुनाते ही जाइये ।

सम्बन्ध—

अर्जुनकी प्रार्थना स्वीकार करके भगवान् अब अगले श्लोकमें अपनी विभूतियों और योगको कहना आरम्भ करते हैं ।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नाम्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९ ॥

अथ—

श्रीभगवान् बोले—हाँ, टीकू हूँ । मैं अपनी दिव्य विभूतियों के तेरे लिये प्रधानतासे (संक्षेपसे) कहूँगा, क्योंकि मैं कुरुश्रेष्ठ । मेरे विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है ।

व्याख्या—

‘हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः’ —योग और विभूति कहनेके लिये अर्जुनकी जो प्रार्थना है, उसको ‘हन्त’ अर्थात् स्वीकार करते हुए भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियोंको तेरे लिये कहूँगा (योगकी बात भगवान् ने आगे इकतालीसवें श्लोकमें कही है) ।

‘दिव्या’ कहनेका तात्पर्य है कि जिस किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना आदिमें जो कुछ भी विशेषता दीवनी है, वह वस्तु भगवान् की ही है । इस धाम्ते उसके भगवान् की ही देवता दिव्यता है, और वस्तु, व्यक्ति आदिकी देवता लौकिकता है ।

‘प्राधान्यतः कुरश्चेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे’—जब अर्जुन-
 १ कहा कि भगवान् ! आप अपने विभूतियोंको विस्तारसे, पूरे-की-
 पूरी कह दें, तो भगवान् कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियोंको
 संक्षेपसे कहूँगा, क्योंकि मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं है। पर आगे
 पारहवें अध्यायमें जब अर्जुन बड़े संकोचसे कहते हैं कि मैं आपका
 नैश्वर्य देखना चाहता हूँ, अगर मेरे द्वारा यह रूप देखा जाना
 शक्य है तो दिया दीजिये, तब भगवान् कहते हैं—‘पश्य मे पार्थ
 रूपाणि’ (११ । ५) अर्थात् तू मेरे रूपोंको देख ले। रूपोंमें
 कितने रूप : क्या दो-चार : नहीं-नहीं सैंकड़ों हजारों रूपोंको देख।
 इस प्रकार यहाँ अर्जुनकी विस्तारसे विभूतियों कहनेकी प्रार्थना सुनकर
 भगवान् संक्षेपसे विभूतियों सुननेके लिये कहते हैं और यहाँ
 अर्जुनकी एक रूप दिखानेकी प्रार्थना सुनकर भगवान् सैंकड़ों हजारों
 रूप देखनेके लिये कहते हैं।

यह एक बड़ा आश्चर्यका बात है कि सुननेमें तो आदमी
 बहुत सुन सकता है, पर उतना नेत्रोंसे देख नहीं सकता, क्योंकि
 देखनेकी शक्ति कानोंकी अपेक्षा सीमित होती है* । फिर भी

* कानका ग्राह्य है शब्द, और शब्द दो तरफ़ा होता है—
 वर्णात्मक और व्यंग्यात्मक। कानके द्वारा शब्दोंको सुनकर हमें
 प्रत्यक्ष भी ज्ञान होता है। और अप्रत्यक्ष (स्वप्न, नरक आदि)
 का भी ज्ञान होता है। इसीलिये वेदान्त प्रक्रिया (श्रवण,
 मनन, निदिध्यासन आदि-) में ‘श्रवण’ सबसे पहले आया है। ऐसे
 ही भक्तिमें भी (श्रवण, कौतव्य, स्मरण, पादसेवन आदिमें) ‘श्रवण’
 पहले आया है। शास्त्रोंमें निश्चय परमात्मतत्त्वका ज्ञान किया गया है,

जब अर्जुनने सम्पूर्ण विभूतियोंको सुननेमें अपनी सामर्थ्य बतायी तो भगवान्ने सक्षेपसे सुननेके लिये कहा, और जब अर्जुनने एकरूपको देखनेमें नम्रतापूर्वक अपनी असमर्पता प्रकट की तो भगवान्ने अनेक रूप देखनेके लिये कहा। इसका कारण यह है कि गीतामें अर्जुनका भगवद्विषयक ज्ञान उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है। इस दमके आयायमें जब भगवान्ने यह कहा कि मेरी विभूतियोंका

उसका ज्ञान (परोक्ष ज्ञान) हमें ज्ञानसे ही होता है अर्थात् ज्ञानमें सुनकर ही उसके अनुसार करने, मानने या जाननेसे हम उस परमात्म तत्त्वका साक्षात्कार करन हैं।

शब्दमें अचिन्त्य शक्ति है—

शब्दश्चान्तेरचित्यत्वात् शब्दादेवापरोक्षी ।

प्रसुप्त पुरुषो यद्वच्छब्देनानुबुध्यते ॥

मनुष्य सोता है तो नादम इन्द्रियों समुचित होकर मनमें, मन समुचित होकर बुद्धिम और बुद्धि समुचित होकर अज्ञान (अविद्या) में लीन हो जाती है। इस तरह यद्यपि नादम इन्द्रियों बहुत छिपा रहती है, तथापि सोय हुए आत्मीका नाम लेकर पुरारा जाय तो यह ज्ञा जाता है। शब्दम इतनी शक्ति है कि यह अविद्याम लीन हुएका भी जगा देता है। इस वाले शब्दम अनन्त शक्ति है। यदि तो पदार्थक जाकर रुक जाती है। पर शब्द केवल जातक ही नष्ट जाना, प्रसुप्त स्वयंसे चला जाता है।

नेत्रां रूप पकड़ा जाता है। जैसे तपणम मुख देखने समय काँचे भीतर रूप चला जाता है तो उसमें मुख दिखायी देने लगता है, ऐसे ही आँखमें भी एक काँच है, जिसके भीतर पदार्थका रूप चला जाता है तो वह पदार्थ दिखायी देने लगता है। नेत्रां एक विशेष शक्ति यह है कि वे पकड़े रूपका पकड़े हुए ही दूसरे रूपका

अत नहीं ह, तो अर्जुनकी दृष्टि भगवान्‌की अनन्तताकी तरफ चली गयी। उन्होंने समझा कि भगवान्‌के निषयमे तो मैं कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि भगवान् अनन्त हैं, असीम हैं, अपार हैं। परन्तु अर्जुनने भूलसे कह दिया कि आप अपनी सब-की-सब विभूतियाँ कह दीजिये। इस वास्ते अर्जुन आगे चक्रकर साधवान हो जाते हैं और नम्रनापूर्णक एक रूपको दिग्बानेके लिये ही भगवान्‌से प्रार्थना करते हैं। नेत्रोंकी शक्ति सीमित होते हुए भी भगवान् दिव्य चक्षु प्रदान करके अर्थात् चर्मचक्षुओमे विशेष शक्ति प्रदान करके अपने अनेक रूपोंको दिग्बानेकी आज्ञा देने हैं।

देख लेते ह, इसी कारण जब त्रिजगत्सं पन्ना चलता ह, तब उसने तीनों पर अलग अलग घूमनेपर भी नेत्रों (अलग अलग पर घूमते दिग्बायी न देखर) एक चक्रमा दिग्बायी देता है। ऐसा होने हुए भी कानाम त्रिजगत् शक्ति ह, उतनी नेत्रोंमें नहीं ह।

इन्द्रियों नेत्रल अपने अपने निषयोंका ही पकड़ सकती हैं, परमात्मतत्त्वको नहीं पकड़ सकतीं, क्योंकि परमात्मतत्त्व इन्द्रियोंका निषय नहीं है। परमात्मतत्त्व स्वयको विषय ह अर्थात् उसका ज्ञान स्वयसे ही होता है। इस वास्ते अर्जुनने इस अध्यायमें कहा है कि आप स्वयको स्वयसे ही जानते हें—स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ स्वम् (गीता १०। १५)। दूसरे अध्यायमें भगवान्‌ने बताया है कि मनम आयी हृद् सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़नेपर मनुष्य अपनेसे ही अपने आपमें सन्तुष्ट होता है—‘प्रजहाति यदा कामासगन्पाथ मनोगतान्। आमयेवात्मना तुष्टः’ (॥ ५५)। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मतत्त्वका ज्ञान करण निरपेक्ष है। उस ज्ञानको औल नहीं पकड़ सकतीं, पर वान शब्दाने द्वारा पकड़ करके स्वयतः पट्टा देता है।

आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ । यह नियम है कि जो वस्तु उत्पत्ति-प्रिनाशशील होती है, उसके आरम्भ और अन्तमें जो तत्त्व रहता है, वही तत्त्व उसके मध्यमें भी रहता है (चाहे दीये या न दीये) अर्थात् जो वस्तु जिस तत्त्वसे उत्पन्न होती है और जिसमें लीन होती है, उस वस्तुके आदि, मध्य और अन्तमें (सब समयमें) वही तत्त्व रहता है । जैसे, सोनेसे बने गहने पहले सोनारूप होते हैं और अन्तमें (गहनोके सोनेमें लीन होनेपर) सोनारूप ही रहते हैं तथा बीचमें भी सोनारूप ही रहते हैं । केवल नाम, आकृति, उपयोग, माप, तौल आदि अलग-अलग होते हैं, और इनके अलग-अलग होते हुए भी गहने सोना ही रहते हैं । ऐसे ही सम्पूर्ण प्राणी आदिमें भी परमात्मस्वरूप थे और अन्तमें लीन होनेपर भी परमात्मस्वरूप रहेंगे तथा मध्यमें नाम, रूप, आकृति, क्रिया, स्वभाव आदि अलग अलग होनेपर भी तत्त्वन परमात्मस्वरूप ही हैं—यह बतानेके लिये ही यहाँ भगवान् ने अपनेको सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्तमें कहा है ।

भगवान् ने विभूतियोंके इस प्रकरणमें आदि, मध्य और अन्तमें—तीन जगह साररूपसे अपनी विभूतियोंका वर्णन किया है । पहले इस बीम्वे श्लोकमें भगवान् ने कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंके आदि, मध्य और अन्तमें मैं ही हूँ, बीचके वत्तीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण सगुण आदि, मध्य और अन्तमें मैं ही हूँ' और अन्तके उन्तालीसवें श्लोकमें कहा कि 'सम्पूर्ण प्राणियोंका जो बीज है, वह मैं ही हूँ,' क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर-अचर

प्राणी नहीं है, चिन्तन करनेके लिये यही विभूतियोंका सार है। तात्पर्य यह है कि किसी विशेषता आदिको लेकर जो विभूतियाँ कही गयी हैं उन विभूतियोंके अतिरिक्त भी जो कुछ दिखायी दे, वह भी भगवान् की ही विभूति है—यह बतानेके लिये भगवान् ने अपनेको सम्पूर्ण चराचर प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें विद्यमान कहा है। तत्त्वसे सब कुछ परमात्मा ही है—‘वासुदेव सर्वम्’—इस लक्ष्यको बतानेके लिये ही विभूतियाँ कही गयी हैं।

इस बीसवें श्लोकमें भगवान् ने प्राणियोंमें जो आत्मा हैं, जीवोंका जो स्वरूप है, उसको अपनी विभूति बताया है। फिर बत्तीसवें श्लोकमें भगवान् ने सृष्टिरूपसे अपनी विभूति बताया कि जो जड़-चेतन, स्थान-जङ्गम सृष्टि है, उसके आदिमें ‘मे एक ही बहुत रूपोंमें हो जाऊँ’ (‘बहू स्या प्रजाथेयेति’ छान्दोग्य० ६।२।३) —ऐसा सकल्प करता हूँ और अन्तमें मे ही शेष रहता हूँ—‘शिष्यते शेषसद्यः’ (भीमन्वा० १०।३।३५)। अतः बीचमें भी सब कुछ मैं ही हूँ—‘वासुदेव सर्वम्’ (गीता ७।१९) ‘सदसच्चाहमर्जुन’ (गीता ९।१९), क्योंकि जो तत्त्व आदि और अन्तमें होता है, वही तरंग बीचमें होता है। अन्तमें उन्तालीसवें श्लोकमें भगवान् ने बीज (कारण) रूपसे अपनी विभूति बताया कि मैं ही सबका बीज हूँ, मेरे बिना कोई भी प्राणी नहीं है। इस प्रकार इन तीन जगह—तीन श्लोकोंमें मुख्य विभूतियाँ बतायी गयी हैं और अन्य श्लोकोंमें जो समुदायमें मुख्य हैं, जिनका समुदायपर आधिपत्य है, जिनमें कोई विशेषता है, उनको लेकर विभूतियाँ बतायी गयी हैं। परन्तु साधनको चाहिये कि वह इन

विभूतियोंकी महत्ता, विशेषता, सुन्दरता, आश्रित्य आदिकी ताल्याल न करे, प्रयुक्त ये सब विभूतियाँ भगवान्‌में ही प्रकट हैं, इनमें जो महत्ता आदि है, वह केवल भगवान्‌की ही विभूतियाँ भगवत्स्वरूप ही हैं—इस तरफ ख्याल रखे। कारण अर्जुनका प्रश्न भगवान्‌के चिन्तनके विषयमें है (१० । १७) कि वस्तु, व्यक्तिके चिन्तनके विषयमें नहीं।

‘अहमात्मा शुद्धाकेश सर्वभूताशयस्थित’—सायन विभूतिशेखरका उपयोग कैसे करे : इसे बताते हैं कि जब साधककी दृष्टि प्राणियोंकी तरफ चली जाय तो वह ‘सम्पूर्ण प्राणियों आत्मारूपसे भगवान् ही हैं’—इस तरह भगवान्‌का चिन्तन करे जब किसी विचारक साधककी दृष्टि सृष्टिकी तरफ चली जाय तो वह ‘उत्पत्ति-विनाशशील और हरदम परिवर्तनशील सृष्टिके आदि, मय तथा अन्तमें एक भगवान् ही हैं’—इस तरह भगवान्‌का चिन्तन करे। कभी प्राणियोंके मूलकी तरफ उसकी दृष्टि चली जाय तो वह ‘जीवरूपसे भगवान् ही हैं, भगवान्‌के बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है और हो सकता भी नहीं’—इस तरह भगवान्‌का चिन्तन करे।

श्लोक—

आदित्यानामह विष्णुर्ज्योतिषा रविरशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामसि नक्षत्राणामह जशी ॥ २१ ॥*

* इन विभूतियोंमें यड़ीका प्रयोग किया गया है। यड़ीका प्रयोग निधारण अर्थात् मुख्यताके अर्थमें भी होता है और सम्बन्धके अर्थमें भी। जहाँ निधारणमें यड़ी होती है, वहाँ हिंदीकी ‘में’ विभक्तिका प्रयोग

अथ—

मैं अदितिके पुत्रोंमें त्रिणु (वामन) और प्रकाशमान चीजोंमें किरणोवाला सूर्य हूँ । मे मरुतोका तेज और नक्षत्रोंका अधिपति चंद्रमा हूँ ।

व्याख्या—

‘आदित्यानामह त्रिणु’—अदितिके धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें ‘त्रिणु’ अर्थात् वामन मुख्य हैं । भगवान् ने ही वामन रूपसे अवतार लेकर दत्तोकी सम्पत्तिको दानरूपसे लिया और उसे अदितिके पुत्रों (देवताओं) को दिला दिया * ।

‘ज्योतिषा रविरशुमान्’—चंद्रमा, नक्षत्र, तारा, अग्नि आदि जितनी भी प्रकाशमान चीजें हैं, उनमें किरणोवाला सूर्य मेरी विभूति है, क्योंकि प्रकाश करनेमें सूर्यकी मुख्यता है । सूर्यके तेजसे ही सभी प्रकाशमान होते हैं ।

‘मरीचिर्मस्तामसि’—सत्त्वज्योति, आदित्य, हरित आदि नामोंवाले जो उन्चास मस्त हैं, उनका मुख्य तेज मैं हूँ । उस तेजके प्रभावसे ही इन्द्रके द्वारा दिनिके गर्भके सात टुकड़े करनेपर और उन सातोंके फिर सात-सात टुकड़े करनेपर भी वे मरे नहीं, प्रत्युत एकसे उन्चास हो गये ।

होना है, और जहाँ सम्बन्धमें पड़ी होती है, वहाँ हिन्दीकी ‘का’ ‘की’ विभक्तियोंका प्रयोग होता है । उदाहरणार्थ, इस श्लोकके पृथार्थमें निर्धारण-के अर्थमें और उत्तरार्धमें सम्य वके अर्थमें पड़ीका प्रयोग हुआ है ।

* वरह महीनोंमें जो वरह आदित्य होते हैं, उनमें कार्तिक मासके सूर्यका नाम भी ‘त्रिणु’ है ।

‘नक्षत्राणामह शशी’—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका आदि जो सत्ताईस नक्षत्र हैं, उन सबका अधिपति चन्द्रमा मैं हूँ ।

इन विभूतियोंमें जो निम्नेपता—महत्ता बतायी गयी है, वह वास्तवमें भगवान्की है ।

[इस प्रकरणमें जिन विभूतियोंका वर्णन आया है, उनको भगवान्ने विभूतिरूपसे ही कहा है, अवताररूपसे नहीं, जैसे—अदितिके पुत्रोंमें वामन मैं हूँ (१० । २१), शत्रुधारियोंमें राम मैं हूँ (१० । ३१), वृष्णिवशियोंमें वासुदेव (कृष्ण) और पाण्डवोंमें धनञ्जय (अर्जुन) मैं हूँ (१० । ३७) इत्यादि । कारण कि यहाँ प्रसङ्ग विभूतियोंका है ।]

श्लोक—

देवाना सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासव ।

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२ ॥

अर्थ—

मैं वेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और प्राणियोंकी चेतना हूँ ।

व्याख्या—

‘देवाना सामवेदोऽस्मि’—वेदोंकी जो ऋचाएँ स्वरसहित गायी जाती हैं, उनका नाम सामवेद है । सामवेदमें इन्द्ररूपसे भगवान्की स्तुतिका वर्णन है । इस वारते सामवेद भगवान्की विभूति है ।

‘देवानामस्मि वासव’—सूर्य, चन्द्रमा आदि जिनमें भी देवता हैं, उन सबमें इन्द्र मुख्य है और सबका अधिपति है । उस

वास्ते भगवान्ने उसको अपनी विभूति बताया है। नवें अंश के बीसवें श्लोकमें भी भगवान्ने 'माम्' पदसे इन्द्रको अपनी विभूति बताया है* ।

‘इन्द्रियाणा मनश्चास्मि’—नेत्र, कान आदि सब इन्द्रियोंमें मन मुख्य है। सब इन्द्रिया मनके साथ रहनेसे (मनको साथमें लेकर) ही काम करती हैं। मन साथमें न रहनेसे इन्द्रिया अपना काम नहीं करती। यदि मनका साथ न हो तो इन्द्रियोंके सामने विषय आनेपर भी विषयोका ज्ञान नहीं होता। मनमें यह विशेषता भगवान्से ही आयी है। इस वास्तव भगवान्ने मनको अपनी विभूति बताया है।

‘भूतानामस्मि चेतना’—सम्पूर्ण प्राणिमोक्षी जो चेतना-शक्ति, प्राणशक्ति है, जिससे मरे हुए आदमीकी अपेक्षा सोये हुए आदमीमें शिक्षण दोखनो है, उसे भगवान्ने अपनी विभूति बताया है।

इन विभूतियोंमें जो विशेषता है, वह भगवान्से ही आयी है। इनकी स्वतन्त्र विशेषता नहीं है।

श्लोक—

रुद्राणां शंकरश्चास्मि विघ्नेशो यक्षरक्षसाम् ।
चक्षुः पावकश्चास्मि मेघ शिखरिणामहम् ॥ २३ ॥

* त्रैविद्या मा सोमपा पूतपापा यशेऽर्षिणा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

(गीता ९। २०)

अथ—

रुद्रोंमें शक्र और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर मैं हूँ । यक्षोंमें पावक (अग्नि) और शिखरगले पर्वतोंमें मेर मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘रुद्राणां शक्रश्चास्मि’—हर, बहुरूप, यम्बक आदि ग्यारह रुद्रोंमें शम्भु अर्थात् शक्र सबके अधिपति हैं । ये कल्याण प्रदान करनेवाले और कल्याणस्वरूप हैं । इस रास्ते भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘वित्तेशो यक्षराक्षसाम्’—कुबेर यक्ष तथा राक्षसोंमें अधिपति हैं, और इनको धनाध्यक्ष पदपर नियुक्त किया गया है । सब यक्ष-राक्षसोंमें मुख्य होनेसे ये भगवान्की विभूति हैं ।

‘वसूनां पावकश्चास्मि’—घर, धुप, सोम आदि आठ वसुओंमें अनल अर्थात् पावक (अग्नि) सबके अधिपति हैं । ये सब देवताओंको यज्ञकी हवि पहुँचानेवाले तथा भगवान्के मुख हैं । इस रास्ते इनको भगवान्ने अपनी विभूति बताया है ।

‘मेरुः शिखरिणामहम्’—सोने, चाँदी, ताँवे आदिके शिखरोंवाले जितने पर्वत हैं, उनमें सुमेरु पर्वत मुख्य है । यह सोने तथा रत्नोंका भण्डार है । इस रास्ते भगवान्ने उसको अपनी विभूति बताया है ।

इस श्लोकमें जो चार विभूतियाँ कही हैं, उनमें जो कुछ विशेषतः महत्ता लीखती है, वह विभूतियोंके मूलरूप परमात्मासे ही आयी है । इस रास्ते इन विभूतियोंमें परमात्माका ही चित्रण होना चाहिये ।

श्लोक—

पुरोधसा च मुख्य मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।
सेनानीनामहं स्कन्द सरसामसि सागर ॥ २४ ॥

अर्थ—

हे पार्थ । पुरोहितोंमें मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो ।
सेनापतियोंमें स्कन्द और जलाशयोंमें समुद्र मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘पुरोधसा च मुख्य मा विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्’—ससार-
के सम्पूर्ण पुरोहितोंमें और विद्या-बुद्धिमें बृहस्पति सबसे श्रेष्ठ हैं ये
इन्द्रके गुरु तथा देवताओंके कुलपुरोहित हैं । इस वास्ते भगवान् ने
अर्जुनसे बृहस्पति को अपनी विभूति जानने (मानने) के लिये
कहा है ।

‘सेनानीनामहं स्कन्द’—स्कन्द (कार्तिकेय) शम्भुजीके
पुत्र हैं । इनके ३ मुख और चारह हाथ हैं । ये देवताओंके सेनापति
हैं और ससारके सम्पूर्ण सेनापतियोंमें श्रेष्ठ हैं । इस वास्ते भगवान्-
ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘सरसामसि सागर’—इस पृथ्वीपर जिनने जलाशय हैं,
उनमें समुद्र सबसे बड़ा है । समुद्र सम्पूर्ण जलाशयोंका अधिपति
है और अपनी मर्यादामें रहनेवाला तथा गम्भीर है । इस वास्ते
भगवान् ने इसको अपनी विभूति बताया है ।

यहाँ इन विभूतियोंकी जो अलौकिकता दीखती है, यह उनकी
खुदकी नहीं है प्रत्युत भगवान् की है और भगवान् से ही आयी है ।
इस वास्ते इनको देखनेपर भगवान् की ही स्मृति होनी चाहिये ।

श्लोक—

महर्षीणा भृगुरह गिरामस्येकमक्षरम् ।
यद्यानां जपयज्ञोऽस्मि स्यावराणा हिमालय ॥ २५ ॥

अर्थ—

महर्षियोंमें भृगु और वाणियोंमें (शब्दों-) में एक अक्षर अर्थात् प्रणव में हैं । सम्पूर्ण यज्ञोंमें जपयज्ञ और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय में हैं ।

व्याख्या—

‘महर्षीणा भृगुरहम्’—भृगु, अत्रि, मरीचि आदि महर्षियोंमें भृगुजी बड़े भक्त, ज्ञानी और तेजस्वी हैं । इन्होंने ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इन तीनोंकी परीक्षा करके भगवान् विष्णुको श्रेष्ठ सिद्ध किया था । भगवान् विष्णु भी अपने वक्ष स्थलपर इनके चरण-चिह्नको ‘भृगुलता’ नामसे धारण किये रहते हैं । इस वास्ते भगवान् ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘गिरामस्येकमक्षरम्’—सबसे पहले तीन मात्रावाला प्रणव प्रकट हुआ । फिर प्रणवसे त्रिपदा गायत्री, त्रिपदा गायत्रीसे वेद, और वेदोंसे शास्त्र, पुराण आदि सम्पूर्ण वाङ्मय जगत् प्रकट हुआ । अतः इन सबका कारण होनेसे और इन सबमें श्रेष्ठ होनेसे भगवान् ने एक अक्षर—प्रणवको अपनी विभूति बताया है । गीतामें अन्यत्र भी इसका वर्णन आता है, जैसे—‘प्रणव सर्ववेदेषु’ (७ । ८)—‘सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव में हैं, ‘ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मातं नुसरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥’

(८ । १३) 'जो मनुष्य ॐ—इस एक अक्षर प्रणयका उच्चारण करके और भगवान्‌का स्मरण करके शरीर छोड़कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है' 'तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतप क्रिया । प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सतत ब्रह्मवादिनाम्' (१७ । २४) 'वैदिक लोगोंकी शास्त्रनिहित यज्ञ, दान और तपस्वरूप क्रियाएँ प्रणयका उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ।'

'यज्ञाना जपयज्ञोऽस्मि'—मन्त्रोमे जितने यज्ञ किये जाते हैं, उनमें अनेक वस्तु-पदार्थोंकी, विधियोंकी आवश्यकता पड़ती है और उनको करनेमें कुउ-न-कुल दोष आ ही जाता है । परन्तु जपयज्ञ अर्थात् भगवन्नामका जप करनेमें किसी पदार्थ या विधिकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इसको करनेमें दोष आना तो दूर रहा, प्रायुक्त सभी दोष नष्ट हो जाते हैं । इसको करनेमें सभी स्वतन्त्र हैं । भिन्न-भिन्न सम्प्रदायोंमें भगवान्‌के नामोंमें अन्तर तो होता है, पर, नामजपसे कल्याण होता है—इसको हिन्दू, मुसलमान, बौद्ध, जैन आदि सभी मानते हैं । इस वास्ते भगवान्‌ने जपयज्ञको अपनी विभूति बताया है ।

'स्थावराणा हिमालय'—स्थिर रहनेवाले जितने भी पर्वत हैं, उन सबमें हिमालय तपस्याका स्थल होनेसे महान् पवित्र है और सबका अग्रिपति है । गंगा, यमुना आदि जितनी तीर्थस्वरूप पवित्र नदियाँ हैं, वे सभी प्रायः हिमालयसे प्रकट होती हैं । मगवत्प्राप्तिमें हिमालय-स्थल बहुत सहायक है । आज भी दीर्घ आयुवाले बड़े-बड़े

योगी और सन्तजन हिमालयकी गुफाओंमें माधन-भजन करते हैं। नर-नारायण ऋषि भी हिमालयमें जगत्के कल्याणके लिये भी तपस्या कर रहे हैं। हिमालय भगवान् शङ्करका ससुरा है और स्वयं शङ्कर भी इसीकी एक शिखर—कैलाश पर्यन्त रहते हैं। इस नास्ते भगवान्ने हिमालयको अपनी विभूति बनाया है।

ससारमें जो कुछ भी विशेषता दीखती है, उसको ससारकी माननेसे मनुष्य उसमें फँस जाता है, जिससे उसका पतन होना है। परन्तु भगवान् यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहाँ-कहाँ और जिस-किसी विशेषताको लेकर आकृष्ट होता है, वहाँ उस विशेषताको तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान्की है और भगवान्से ही आयी है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान् संसारकी नहीं है। ऐसा समझोगे, मानोगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मेरेमें ही होगा। तुम्हारे मनमें मेरी ही महत्ता हो जायगी। इससे ससारका चिन्तन छूटकर मेरा ही चिन्तन होगा और इससे तुम्हारा मेरेमें प्रेम हो जायगा।

श्लोक—

अभ्यस्य सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद ।
गन्धर्वाणां चित्ररथं सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६ ॥

अर्थ—

सम्पूर्ण वृक्षोंमें पीपल, देवर्षियोंमें नारद, गन्धर्वोंमें चित्ररथ और सिद्धोंमें कपिल मुनि मैं हूँ।

व्याख्या—

‘अश्वत्थ सर्ववृक्षाणाम्’—पीपल एक सौम्य वृक्ष है । इसके नीचे हर एक पेड़ लग जाता है, और यह पहाड़, मरुतानकी दीवार, छत आदि कठोर जगहपर भी पैदा हो जाता है । पीपल वृक्षके पूजनकी बड़ी महिमा है । आयुर्वेदमें बहुत-से रोगोका नाश करनेकी शक्ति पीपल वृक्षमें बतायी गयी है । इन सब दृष्टियोंसे भगवान्ने पीपलको अपनी विभूति बताया है ।

‘देवर्षीणा च नारदः’—देवर्षि भी कई हैं और नारद भी कई हैं, पर ‘देवर्षि नारद’ एक ही हैं, ये भगवान्के मनके अनुसार चलते हैं और भगवान्को जैसी लीला करनी होती है, ये पहलेसे ही वैसी भूमिका तैयार कर देते हैं । इस वास्ते नारदजीको भगवान्का मन कहा गया है । ये सदा वीणा लेकर भगवान्के गुण गाते हुए घूमते रहते हैं । वाल्मीकि और व्यासजीको उपदेश देकर उनको रामायण और भागवत-जैसे ग्रन्थोंके लेखन-कार्यमें प्रवृत्त करानेवाले भी नारदजी ही हैं । नारदजीकी बातपर मनुष्य, देवता, असुर, नाग आदि सभी विश्वास करते हैं । सभी इनकी बातको मानते हैं और इनसे सलाह लेते हैं । महाभारत आदि ग्रन्थोंमें इनके अनेक गुणोंका वर्णन किया गया है । यहाँ भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘गन्धर्वाणा चित्ररथः’—स्वर्गके गायकोंको गन्धर्व कहते हैं और उन सभी गन्धर्वमें चित्ररथ मुख्य हैं । अर्जुनके साथ इनकी मित्रता रही, और इनसे ही अर्जुनने गान-विद्या सीखी थी । गान-

निधामे अत्यन्त निपुण और गन्धर्भोंमें मुख्य होनेसे भावसे
इन्को अपनी विभूति बताया है ।

‘सिद्धाना कपिलो मुनि’—सिद्ध दो तरहके होते हैं—
एक तो साधन करके सिद्ध बगने हैं और दूसरे जन्मजात सिद्ध
होते हैं । कपिलजी जन्मजात सिद्ध हैं और इन्को आदिसिद्ध क
जाता है । ये धर्म्मजीके यहाँ देवहूतिके गर्भसे प्रकट हुए
ये सारथके आचार्य और सम्पूर्ण सिद्धोंके गणाधीश हैं ।
वास्ने भगवान्ने इन्को अपनी विभूति बताया है ।

इस सब विभूतियोंमें जो विलक्षणता प्रतीत होती है,
तत्त्वतः परमात्माकी ही है । इस वास्ते साधककी दृष्टि
इसमें ही रहनी चाहिये ।

श्लोक—

उच्चैः श्रवसमभ्याना विद्धि माममृतोद्भवम् ।
पैरावत गजेन्द्राणा नराणा च नराधिपम् ॥ २७

अथ—

घोड़ोंमें अमृतके साथ समुद्रसे प्रकट होनेवाले उच्चैः
नामक घोड़को, श्रेष्ठ हाथियोंमें एकराजत नामक हाथीको और मनुष्य
राजाको मेरी विभूति मानो ।

व्याख्या—

‘उच्चैः श्रवसमभ्याना विद्धि माममृतोद्भवम्’—सं-
मन्यनके समय प्रकट होनेवाले चौदह रत्नोंमें उच्चैः श्रवा भी
एक रत्न है । यह इन्द्रका राहण और सम्पूर्ण घोड़ोंका राजा है
इस वास्ते भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है ।

‘ऐरावतं गजेन्द्राणाम्’—हाथियोंके समुदायमें जो श्रेष्ठ होता उसको गजेन्द्र कहते हैं। ऐसे गजेन्द्रोंमें भी ऐरावत हाथी है। उच्चैः श्रवा घोड़ेकी तरह ऐरावत हाथीकी उत्पत्ति भी समुद्रसे हुई है और यह भी इन्द्रका गहन है। इस वास्त भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

‘नराणां च नराधिपम्’—सम्पूर्ण प्रजाका पालन, संरक्षण, शासन करनेवाला होनेसे राजा सम्पूर्ण मनुष्योंमें श्रेष्ठ है। साधारण मनुष्योंकी अपेक्षा राजामें भगवान्की ज्यादा शक्ति रहती है। इस वास्ते भगवान्ने राजाको अपनी विभूति बताया है*।

इन विभूतियोंमें जो बलवत्ता, सामर्थ्य है, यह भगवान्से ही आयी है। इस वास्ते इसको भगवान्की ही मानकर भगवान्का चिन्तन करना चाहिये।

श्लोक—

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामसि कामधुक् ।
प्रजनश्चासि कन्दर्पं सर्पाणामसि वासुकि ॥ २८ ॥

अर्थ—

आयुधोंमें वज्र और धेनुओंमें कामधेनु मैं हूँ। सन्तान-उत्पत्तिका हेतु कामदेव मैं हूँ और सर्पोंमें वासुकि मैं हूँ।

व्याख्या—

‘आयुधानामहं वज्रम्’—जिनसे युद्ध किया जाता है, उनको आयुध (अस्त्र-शस्त्र) कहते हैं। उन आयुधोंमें इन्द्रका वज्र मुख्य

● यहाँ वर्तमान मन्त्र-तरके मनुको भी राजा मान सकते हैं।

है। यह दधीचि ऋषिकी हड्डियोंसे बना हुआ है और इसमें दधीचि ऋषिकी तपस्याका तेज है। इस वास्ते भगवान् ने उन्नको अपनी विभूति कहा है।

‘धेनूनामसि कामधुनु’—नयी व्याधी हुई गायको धेनु कहते हैं। सभी धेनुओंमें कामधेनु मुख्य है, जो समुद्र-मन्यनसे प्रकट हुई थी। यह सम्पूर्ण देवताओं और मनुष्योंकी कामनापूर्ति करनेवाली है। इस वास्ते यह भगवान् की विभूति है।

‘प्रजनश्चासि कन्दर्प’—ससारमात्रकी उत्पत्ति कामने ही होती है। धर्मके अनुकूल केवल सन्तानकी उत्पत्तिके लिये सुखबुद्धिका त्याग करके जिस कामका उपयोग किया जाता है, वह काम भगवान् की विभूति है। सातवें अध्यायके ग्यारहवें श्लोकमें भी भगवान् ने कामको अपनी विभूति बताया है—‘धर्मो विद्यो भूतेषु कामोऽसि भरतर्षभ’ अर्थात् मन प्राणिषोंमें धर्मके अनुकूल काम में हूँ।

‘सर्पाणामसि वासुकि’—वासुकि सम्पूर्ण सर्पोंके अधिपति और भगवान् के भक्त हैं। समुद्र-मन्यनके समय इन्हींकी मन्यन-डोरी बनायी गयी थी। इस वास्ते भगवान् ने इनको अपनी विभूति बताया है।

इन विभूतियोंमें जो निश्चयता दिखायी देती है, यह प्रतिशुभ परिवर्तनशील ससारकी हो ही कैसे सकती है। यह तो परमात्माकी ही है।

श्लोक—

अनन्तश्चास्मि नागाना वरुणो यादसामहम् ।
पितृणामर्यमा चास्मि यम सयमतामहम् ॥ २९ ॥

अर्थ—

नागोंमें अनन्त (शेषनाग) और जल-जन्तुओंका अधिपति वरुण मैं हूँ । पितरोंमें अर्यमा और शासन करनेवालोंमें यमराज मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘अनन्तश्चास्मि नागानाम्’—शेषनाग सम्पूर्ण नागोंके राजा हैं* ।

इनके एक हजार फण हैं । ये क्षीरसागरमें सदा भगवान्की शय्या बनकर भगवान्को सुख पहुँचाते रहते हैं । ये अनेक बार भगवान्के साथ अवतार लेकर उनकी लीलामें शामिल हुए हैं । इस वास्ते भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘वरुणो यादसामहम्’—वरुण सम्पूर्ण जल-जन्तुओंके तथा जल-देवताओंके अधिपति हैं और भगवान्के भक्त हैं । इस वास्ते भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘पितृणामर्यमा चास्मि’—रुद्र, अन्न, सोम आदि सात पितृगण हैं । इन सबमें अर्यमा नामवाले पितर मुख्य हैं । इस वास्ते भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है ।

‘यम सयमतामहम्’—प्राणियोंपर शासन करनेवाले राजा आदि जितने भी अधिकारी हैं, उनमें यमराज मुख्य हैं । ये प्राणियोंको उनके पाप-पुण्योंका फल मुगताकर शुद्ध करते हैं । इनका शासन

* सर्प पृथ्वीपर रहता है और नाग जलमें रहता है—यही सर्प और नागमें अंतर है ।

न्याय और धर्मपूर्वक होता है। ये भगवान्‌के भक्त और लोकपाल भ हैं। इस वास्ते भगवान्‌ने इनको अपनी विभूति बताया है ॥

इन विभूतियोंमें जो निष्कण्ठा दीखती है, यह इनकी व्यक्तिगत कसे हो सकती है? वह तो भगवान्‌से ही आयी है और भगवान्‌की ही है। इस वास्ते इनमें भगवान्‌का ही चितन होना चाहिये।

श्लोक—

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालं कलयतामहम् ।
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥

अर्थ—

दैत्योंमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंमें काल मैं हूँ। पशुओंमें सिंह और पक्षियोंमें गरुड मैं हूँ।

व्याख्या—

‘प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम्’—जो दितिसे उत्पन्न हुए हैं, उनको दैत्य कहते हैं। उन दैत्योंमें प्रह्लाद मुख्य है और श्रेष्ठ हैं। ये भगवान्‌के परम विश्वासी और निष्काम प्रेमी भक्त हैं। इस वास्ते भगवान्‌ने इनको अपनी विभूति बताया है।

प्रह्लादजी तो बहुत पहले हो चुके थे, पर भगवान्‌ने ‘दैत्योंमें प्रह्लाद मैं हूँ’ ऐसा वर्तमानका प्रयोग किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान्‌के भक्त नित्य रहते हैं और श्रद्धा-भक्तिके अनुसार दर्शन भी दे सकते हैं। उनके भगवान्‌में लीन हो जानेके बाद अगर कोई उनको याद करता है और उनके दर्शन चाहता है, तो उनका रूप धारण करके भगवान्‌ दर्शन देते हैं।

‘काल कलयतामहम्’—ज्योतिष-शास्त्रमें काल (समय-) से ही आयुकी गणना होती है। इस वास्ते क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष आदि गणना करनेके साधनोंमें काल भगवान्की विभूति है।

‘मृगाणा च मृगेन्द्रोऽहम्’—बाघ, हाथी, चीता, रीछ, आदि जितने भी पशु हैं, उन सबमें सिंह बलवान्, तेजस्वी, प्रभावशाली, शूरीर और साहसी है। यह सब पशुओंका राजा है। इस वास्ते भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

‘वैनतेयश्च पक्षिणाम्’—विनताके पुत्र गरुडजी सम्पूर्ण पक्षियों-के राजा हैं। ये भगवान्के भक्त हैं। ये भगवान् पिण्डके गहन हैं और जब ये उड़ते हैं, तब इनके पखोसे स्वतः सामवेदकी ऋचाएँ व्यनित होती हैं। इस वास्ते भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है।

इन सब विभूतियोंमें अलग-अलग रूपसे जो सुखयता बताया गयी है, वह तत्काल भगवान्की ही है। इस वास्ते इनकी ओर दृष्टि जाते ही स्वतः भगवान्का चिन्तन होना चाहिये।

श्लोक—

पवनं पवतामस्मि राम शस्त्रभृतामहम्।

क्षपाणा मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि आदिवी ॥ ३१ ॥

अर्थ—

पवित्र करनेवालोंमें वायु और शस्त्रधारियोंमें राम मैं हूँ। जल-जन्तुओंमें मगर मैं हूँ। बहनेवाले स्रोतोंमें गङ्गाजी मैं हूँ।

व्याख्या—

‘पवनं पवतामस्मि’—वायुसे ही सब चीजें पवित्र होती हैं।

वायुसे ही नीरोगता आती है। इस वास्ते पत्रि करनेवालोंमें भगवान् वायुको अपनी विभूति बताया है।

‘रामः शस्त्रभृतामहम्’—ऐसे तो राम अन्तार हैं, साक्षात् भग हैं, पर जहाँ शस्त्रधारियोंकी गणना होती है, उन सबमें राम श्रेष्ठ। इस वास्ते भगवान् ने रामको अपनी विभूति बताया है।

‘क्षपाणा मकरश्चास्मि’—जल-जन्तुओंमें मगर सबसे बड़ा है। इस वास्ते जलचरोंमें मगरको भगवान् ने अपनी विभूति बताया।

‘स्रोतसामस्मि जाह्नवी’—प्रवाहरूपसे बहनेवाले जितने भी नद, नदी, नाले, झरने हैं, उन सबमें गङ्गाजी श्रेष्ठ हैं। यह भगवान् का खास चरणोदक है। गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदिसे दुनियाका उद्धार करनेवाली हैं। मरे हुए मनुष्योंकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें डालनेसे उनकी सद्गति हो जाती है। इस वास्ते भगवान् ने इसको अपनी विभूति बताया है।

वास्तवमें इन विभूतियोंकी मुख्यता न मानकर भगवान् की ही मुख्यता माननी चाहिये। कारण कि इन सबमें जो विशेषता-महत्ता देखनेमें आती है, वह भगवान् से ही आयी है।

सप्रहये श्लोकमें अर्जुनके दो प्रश्न हैं—पहला भगवान् को जाननेका (मैं आपको कैसे जानूँ) और दूसरा, जाननेके उपायका (किन-किन भावोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ)। इन दोनोंमेंसे उपाय तो है—विभूतियोंमें भगवान् का चिन्तन करना और उस चिन्तनका फल (मतीजा) होगा—सब विभूतियोंके मूलमें भगवान् को तत्त्वसे जानना। जैसे, शस्त्रधारियोंमें श्रीरामको और वृष्णियोंमें बासुदेव (अपने-) को

भगवान् ने अपनी विभूति बताया । यह तो उस समुदायमें विभूतिरूपसे श्रीरामका और वासुदेवका चित्तन करनेके लिये बताया और उनके चित्तनका फल होगा—श्रीरामको और वासुदेवको तत्त्वसे भगवान् जान जाना । यह चिन्तन करना और भगवान् को तत्त्वसे जानना सभी विभूतियोंके निष्यमें समझना चाहिये ।

ससारमें जहाँ-कहीं भी जो कुछ विशेषता, निष्क्षणता, सुन्दरता दीखती है, उसको वस्तु-व्यक्तिकी माननेसे फँसानट होती है अर्थात् मनुष्य उस विशेषता आदिको ससारकी मानकर उसमें फँस जाता है । इस वास्ते भगवान् ने यहाँ मनुष्यमात्रके लिये यह बताया है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको वस्तु-व्यक्तिका मत मानो । प्रत्युत मेरी और मेरेसे ही आयी हुई मानो । ऐसा मानकर मेरा चिन्तन करोगे तो तुम्हारा ससारका चिन्तन तो टूट जायगा और उस जगह में आ जाऊँगा । इसका नतीजा (परिणाम) यह होगा कि तुमलोग मेरेको तत्त्वसे जान जाओगे । मेरेको तत्त्वसे जाननेपर मेरेमें तुम्हारी दृढ भक्ति हो जायगी (गीता १० । ७) ।

श्लोक—

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्यानां चाष्ट प्रवदतामहम् ॥ ३२ ॥

अर्थ—

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सर्गोके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ निधाओंमें अध्यात्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करनेवालोंका (तत्त्व निर्णयके त्रिये क्रिया जानेवाला) ऋद्ध में हूँ ।

वायुसे ही नीरोगता आती है। इस वास्ते पत्रि करनेवालोंमें भगवान् वायुको अपनी विभूति बताया है।

‘रामः शस्त्रभृतामहम्’—ऐसे तो राम अवतार हैं, साक्षात् भगवान् हैं, पर जहाँ शस्त्रधारियोंकी गणना होनी है, उन सबमें राम श्रेष्ठ हैं। इस वास्ते भगवान्ने रामको अपनी विभूति बताया है।

‘क्षपाणा मकरश्चास्मि’—जल-जन्तुओंमें मगर सबसे बड़ान् है। इस वास्ते जलचरोंमें मगरको भगवान्ने अपनी विभूति बनाया है।

‘स्रोतन्मामसि जाह्नवी’—प्रवाहरूपसे बहनेवाले जितने भी नद, नदी, नाले, झरन हैं, उन सबमें गङ्गाजी श्रेष्ठ हैं। यह भगवान्ने खास चरणोदक है। गङ्गाजी अपने दर्शन, स्पर्श आदिसे दुनियाका उद्धार करनेवाली है। मरे हुए मनुष्योंकी अस्थियाँ गङ्गाजीमें डालनेसे उनकी सद्गति हो जाती है। इस वास्ते भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

वास्तवमें इन विभूतियोंकी मुख्यता न मानकर भगवान्की ही मुख्यता माननी चाहिये। कारण कि इन सबमें जो विशेषता-महत्ता देखनेमें आती है, वह भगवान्से ही आयी है।

सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनके दो प्रश्न हैं—पहला भगवान्को जाननेका (मैं आपको कैसे जानूँ) और दूसरा, जाननेके उपायका (क्लिप्त-क्लिप्त मार्गोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ)। इन दोनोंमेंसे उपाय तो है—विभूतियोंमें भगवान्का चिन्तन करना और उस चिन्तनका फल (नतीजा) होगा—सब विभूतियोंके मूलमें भगवान्को तत्त्वसे जानना। जैसे, शस्त्रधारियोंमें श्रीरामको और वृष्णियोंमें वासुदेव (अपने-) को

भगवान् ने अपनी विभूति बताया। यह तो उस समुदायमें विभूतिरूपसे श्रीरामका और वासुदेवका चिन्तन करनेके लिये बताया और उनके चिन्तनका फल होगा—श्रीरामको और वासुदेवको तत्त्वसे भगवान् जान जाना। यह चिन्तन करना और भगवान् को तत्त्वसे जानना सभी विभूतियोंके निषयमें सम्यक्ता चाहिये।

ससारमें जहाँ-कहाँ भी जो कुछ विशेषता, मिलक्षणता, सुन्दरता दीखती है, उसको वस्तु-व्यक्तिकी माननेसे फँसावट होती है अर्थात् मनुष्य उस विशेषता आदिको ससारकी मानकर उसमें फँस जाता है। इस वास्ते भगवान् ने यहाँ मनुष्यमात्रके लिये यह बताया है कि तुमलोग उस विशेषता, सुन्दरता आदिको वस्तु-व्यक्तिकी मत मानो। प्रत्युत मेरी और मेरेसे ही आयी हुई मानो। ऐसा मानकर मेरा चिन्तन करोगे तो तुम्हारा ससारका चिन्तन तो छूट जायगा और उस जगह मैं आ जाऊँगा। इसका नतीजा (परिणाम) यह होगा कि तुमलोग मेरेको तत्त्वसे जान जाओगे। मेरेको तत्त्वसे जाननेपर मेरेमें तुम्हारी दृढ़ भक्ति हो जायगी (गीता १०।७)।

श्लोक—

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्य चैवाहमर्जुन ।
अध्यात्मविद्या विद्याना वाट प्रवदतामहम् ॥ ३२ ।

अर्थ—

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण सर्गके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ निधाओंमें अध्यात्मविद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करनेवालोंका (तत्त्व निर्णयके लिये किया जानेवाला) गढ़ मैं हूँ।

व्याख्या—

‘सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहम्’—जितने सर्ग और महत्त होते हैं अर्थात् जिनने प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है, उनके अन्तिम में रहता हूँ, उनके मध्यमें मैं रहता हूँ और उनके अन्तमें (उत्पत्ति लीन होनेपर) भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वासुदेव ही है। अब मात्र ससारको, प्राणियोंको देखते ही भगवान्की याद आनी चाहिये।

‘अध्यात्मविद्या विद्यानाम्’—जिस विद्यासे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, वह ‘अध्यात्मविद्या’ कहलाती है*। दूसरी सासारिकी विद्या ही विद्या पढ लेनेपर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परन्तु इस अध्यात्मविद्याके प्राप्त होनेपर पढ़ना अर्थात् जानना बाकी नहीं रहता—‘यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते’ (गीता ७२) इस वास्ते भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

‘वाढ प्रवदतामहम्’—आपसमें जो शालार्थ किया जाता है वह तीन प्रकारका होता है—

(१) जल्प—युक्ति-प्रयुक्तिसे अपने पक्षका मण्डन और दूसरे पक्षका खण्डन करके अपने पक्षकी जीत और दूसरे पक्षकी हार

* अध्यात्मविद्या और राजविद्या—इन दोनोंमें अन्तर है। अध्यात्म विद्यामें निर्गुण-स्वरूपकी मुख्यता है और राजविद्यामें सगुण-स्वरूपकी मुख्यता है। ससारका अभाव करके निर्गुण परमात्माको जानना अध्यात्म विद्या है। सब देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदिमें व्यापकरूपसे नित्य निरन्तर रहनेवाले सगुण परमात्माको जानना राजविद्या है।

करनेकी भावनासे जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको 'जल्प' कहते हैं ।

(२) त्रितण्डा—अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्षका खण्टन-ही-खण्डन करनेके लिये जो शास्त्रार्थ किया जाता है, उसको 'त्रितण्डा' कहते हैं ।

(३) वाद—बिना किसी पक्षपातके केवल तरज निर्णयके लिये आपसमें जो शास्त्रार्थ (विचार-निर्णय) किया जाता है, उसको 'वाद' कहते हैं ।

उपर्युक्त तीनों प्रकारके शास्त्रार्थमें 'वाद' श्रेष्ठ है । इसी वादको भगवान् ने अपनी विभूति बताया है ।

श्लोक—

अक्षराणामकारोऽसि द्वन्द्वं सामासिकस्य च ।
अहमेवाक्षयं कालो धाताह विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥

अर्थ—

अक्षरोंमें अकार और समासोंमें द्वन्द्व समास मैं हूँ । अक्षयकाल अर्थात् कालका भी महाकाल तथा सत्र ओर मुखवाला धाता भी मैं हूँ ।

व्याख्या—

'अक्षराणामकारोऽसि'—वर्णमालामें सर्वप्रथम अकार आता है । स्वर और व्यञ्जन—दोनोंमें अकार मुख्य है । अकारके बिना व्यञ्जनोंका उच्चारण नहीं होता । इस वास्ते अकारको भगवान् ने अपनी विभूति बताया है ।

‘द्वन्द्व. सामासिकस्य च’—जिससे दो या दोसे अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। समास कई तरहके होते हैं। उनमें अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि व द्वन्द्व—ये चार मुख्य हैं। दो शब्दोंके समासमें यदि पहला प्रधानता रखता है तो वह ‘अव्ययीभाव समास’ होता है। यदि आगेका शब्द प्रधानता रखता है तो वह ‘तत्पुरुष समास’ होता है। यदि दोनों शब्द अन्यके वाचक होते हैं तो वह ‘बहुव्रीहि समास’ होता है। यदि दोनों शब्द प्रधानता रखते हैं तो वह ‘द्वन्द्व समास’ होता है।

द्वन्द्व समासमें दोनों शब्दोंका अर्थ मुख्य होनेसे भगवान् इसको अपनी विभूति बताया है।

‘अहमेवाक्षय काल’—जिस कालका कभी क्षय नहीं होता अर्थात् जो कालातीत है और अनादि-अनन्तरूप है, वह काल भगवान् ही हैं।

सर्ग और प्रलयकी गणना तो सूर्यसे होती है, पर महाप्रलयमें जब सूर्य भी लीन हो जाता है, तब समयकी गणना परमात्मासे ही होती है *। इस नास्ते परमात्मा अक्षय काल है।

* महाप्रलयमें ब्रह्माजी लीन हो जाते हैं। महासर्गका अर्थात् ब्रह्माजीकी उमरका जितना समय होता है, उतना ही समय महाप्रलयका होता है। अतः इतने लम्बे (महाप्रलयके) समयकी गणना अक्षयकालरूप परमात्मासे ही होती है।

तीसरे श्लोकके 'काल कलयतामहम्' पदोंमें आये 'काल'-में और यहाँ आये 'अक्षय काल'में क्या अन्तर है ? यहाँका जो 'काल' है, वह एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, बदलता रहता है। वह काल ज्योतिषशास्त्रका आधार है और उसीसे ससारमात्रके समयकी गणना होती है। यहाँका जो 'अक्षय काल' है, वह परमात्मस्वरूप होनेसे कभी बदलता नहीं। वह अक्षय काल सबको खा जाता है और स्वयं ज्यों-का-त्यों ही रहता है, अर्थात् उसमें कभी कोई प्रकार नहीं होता। उसी अक्षय कालको यहाँ भगवान्ने अपनी विभूति बताया है। आगे ग्यारहवें अध्यायमें भी भगवान्ने 'कालोऽस्मि' (११ । ३२) पदसे अक्षय कालको अपना स्वरूप बताया है।

'धाताह विश्वतोमुख'—सब ओर मुखगले होनेसे भगवान्की दृष्टि सभी प्राणियोंपर रहती है। इस वास्ते सबका धारण-पोषण करनेमें भगवान् बहुत साग्रान रहते हैं। किस प्राणीको कौन-सी वस्तु क्या मिलनी चाहिये, इसका भगवान् खूब ख्याल रखते हैं और समयपर उस वस्तुको पहुँचा देते हैं। इसलिये भगवान्ने अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया है।

श्लोक—

मृत्यु सर्वहरश्चाहमुद्रवश्च भविष्यताम् ।
कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा ॥ ३४ ॥

अर्थ—

सबका हरण करनेवाली मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंका उद्भव मैं हूँ। स्त्री-जानिमें कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ।

व्याख्या—

‘मृत्यु सर्वहरश्चाहम्’ मृत्युमें हरण करनेकी ऐसी निष्काम सामर्थ्य है कि मृत्युके बाद यहाँकी स्मृतिनरु नहीं रहती, सब कुछ अपहृत हो जाता है । वास्तवमें यह सामर्थ्य मृत्युकी नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी है ।

अगर सम्पूर्णका हरण करनेकी, निस्मृत करनेकी भावना सामर्थ्य मृत्युमें न होती तो अपनेपनके सम्बन्धको लेकर जैसी चिन्ता इस जन्ममें मनुष्यको होती है, वैसी ही चिन्ता पिछले जन्मके सम्बन्धको लेकर भी होती । मनुष्य न जाने कितने जन्म बर्बाद चुका है । अगर उन जन्मोंकी याद रहती तो मनुष्यकी चिन्ताओंका उसने मोहका कभी अन्त आता ही नहीं । परन्तु मृत्युके द्वारा निस्मृति होनेसे पूर्वजन्मोंके कुटुम्ब, सम्पत्ति आदिकी चिन्ता नहीं होती । इस तरह मृत्युमें जो चिन्ता, मोह मिटानेकी सामर्थ्य है, वह सब भगवान्की ही है ।

‘उद्भवश्च भविष्यताम्’—जैसे पूर्वश्लोकमें भगवान्ने बताया कि सबका धारण-योग्य करनेवाला मैं ही हूँ, वैसे ही यहाँ बताया है कि सब उत्पन्न होनेवाली उत्पत्तिका हेतु भी मैं ही हूँ । तात्पर्य है कि ससारकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति करनेवाला मैं ही हूँ ।

‘कीर्तिं श्रीर्वाक्च नारीणा स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा’—कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा धृति और क्षमा—ये सातों ससारभर खियोंमें श्रेष्ठ मानी गयी हैं । इनमेंसे कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और

क्षमा—ये पाँच प्रजापति दक्षकी कन्याएँ हैं, 'श्री' महर्षि भृगुकी कन्या है, और 'गार्' ब्रह्माजीकी कन्या है।

कीर्ति, श्री, वाक्, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा—ये सातों क्षीयाचक नामवाले गुण भी ससारमें प्रसिद्ध हैं। सद्गुणोंको लेकर ससारमें जो प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, उसको 'कीर्ति' कहते हैं।

स्थार और जङ्गम—यह दो प्रकारका ऐश्वर्य होता है। जमीन, मकान, धन, सम्पत्ति आदि स्थार ऐश्वर्य है, और गाय, भैंस, घोडा ऊँट, हाथी आदि जङ्गम ऐश्वर्य है। इन दोनों ऐश्वर्योंको 'श्री' कहते हैं।

जिस वाणीको धारण करनेसे ससारमें यश-प्रतिष्ठा होती है और जिससे मनुष्य पण्डित, विद्वान् कहलाता है, उसको 'गार्' कहते हैं।

पुरानी सुनी-समझी बातकी फिर याद आनेका नाम 'स्मृति' है।

बुद्धिकी जो स्थायीरूपमें धारण करनेकी शक्ति है अर्थात् जिस शक्तिसे बिना ठीक तरहसे याद रहती है, उस शक्तिका नाम 'मेधा' है।

मनुष्यको अपने सिद्धान्त, मान्यता आदिपर टटे रखने तथा मनसे विचलित न होने देनेकी शक्तिका नाम 'धृति' है।

दूसरा कोई बिना कारण अपराध कर दे, तो अपनेमें दण्ड देनेकी शक्ति होनेपर भी उसे दण्ड न देना और उसे लोक-परलोकमें कहीं भी उस अपराधका दण्ड न मिले—इस तरहका भाव रखते हुए उसे माफ कर देनेका नाम 'क्षमा' है।

कीर्ति, श्री और वाक्—ये तीन प्राणियोंके बाहर प्रकट होने वाली विशेषताएँ हैं तथा स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा—ये चार प्राणियोंके भीतर प्रकट होनेवाली विशेषताएँ हैं। इन सातों विशेषताओंको भगवान् ने अपनी विभूति बनाया है।

यहाँ जो विशेष गुणोंको विभूतिरूपसे कहा है, उसका तात्पर्य केवल भगवान् की तरफ लक्ष्य करानेमें है। जिस व्यक्तिमें ये गुण दिखायी दें, उस व्यक्तिकी विशेषता न मानकर भगवान् की ही विशेषता माननी चाहिये और भगवान् की ही याद आनी चाहिये। यदि, गुण अपनेमें दिखायी दें तो इनको भगवान् के ही मानने चाहिये, नहीं। कारण कि यह दश- (भगवान् की) सम्पत्ति है, जो भगवान् से ही प्रकट हुई है। इन गुणोंको अपना मान लेनेसे अभिमान पैदा होता है, जिससे पतन हो जाता है, क्योंकि अभिमान सम्पूर्ण आसुरी सम्पत्तिका जनक है।

साधकोंको जिस-किसीमें जो कुछ विशेषता, सामर्थ्य दीखे, उसे उस वस्तु-व्यक्तिका न मानकर भगवान् का ही मानना चाहिये। जैसे, ज्योतिष ऋषिके शापसे काकमुशुण्डि ब्राह्मणसे चाण्डाल पक्षी बन गये, पर उनको न भय हुआ, न किसी प्रकारकी दीनता आयी और न कोई विचार ही हुआ, प्रत्युत उनको खुशी ही हुई। कारण कि उन्होंने इसमें ऋषिका दोष न मानकर भगवान् की प्रेरणा ही मानी—मुनु खगेस नहि कटु रिषि दूषन । उर प्रेरक रघुनस विभूषन ॥ (मानस ७ । ११२ । १) । ऐसे ही मनुष्य सब वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदिके मूळमें भगवान् को देखने लगे तो हर समय आनन्द-ही-आनन्द रहेगा।

श्लोक—

बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् ।
मासाना मार्गशीर्षोऽहमृतूना कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥

अर्थ—

गायी जानेवाली श्रुतियोंमें बृहत्साम और वेदोके छन्दोंमें गायत्री छन्द में हूँ । वारह महीनोंमें मार्गशीर्ष और छ ऋतुओंमें उत्पन्न मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘बृहत्साम तथा साम्नाम्’—सामवेदमें ‘बृहत्साम’ नामक एक गीति है । इसके द्वारा इन्द्ररूप परमेश्वरकी स्तुति की गयी है । अतिरात्रयागमें यह एक पृष्ठस्तोत्र है । सामवेदमें सप्तसे श्रेष्ठ होनेसे इस बृहत्सामको भगवान्ने अपनी विभूति बताया है* ।

‘गायत्री छन्दसामहम्’—वेदोंकी जितनी छन्दोबद्ध ऋचाएँ हैं उनमें गायत्रीकी सुरयता है । गायत्रीको वेद-अननी कहते हैं, क्योंकि इसीसे वेद प्रकट हुए हैं । स्मृतियों और शास्त्रोंमें गायत्रीकी बड़ी भारी महिमा गायी गयी है । गायत्रीमें स्वरूप, प्रार्थना और ध्यान—तीनों परमात्माके ही होनेसे इससे परमात्मतत्त्वकी प्राप्ति होती है । इस नास्ते भगवान्ने गायत्रीको अपनी विभूति बताया है ।

‘मासाना मार्गशीर्षोऽहम्’—जिस अन्नसे सम्पूर्ण प्रजा जीवित रहती है, उस (गर्भसे होनेवाले) अन्नकी उत्पत्ति मार्गशीर्ष

* इस (दसवें) अध्यायके साइसवें श्लोकमें भगवान्ने वेदोंमें ‘सामवेद’ को अपनी विभूति बताया है, और यहाँ पैंतासवें श्लोकमें भगवान्ने सामवेदमें भी ‘बृहत्साम’ को अपनी विभूति बताया है ।

महीनेमें होती है । इस महीनेमें नये अन्नसे यज्ञ भी प्रि
जाता है । महाभारत-कालमें नया वर्ष मार्गशीर्षसे ही आरम्भ हो
या । इन विशेषताओंके कारण भगवान्ने मार्गशीर्षको अपनी विभू
बताया है ।

‘ऋतूना कुसुमाकर’—वसन्त ऋतुमें बिना नयने ही वृ
लता आदि पत्र-पुष्पोंसे युक्त हो जाते हैं । इस ऋतुमें न अग्नि
गरमी रहती है और न अधिक सर्दी । इस वास्ते भगवान्ने वस
ऋतुको अपनी विभूति कहा है ।

इन सन विभूतियोंमें जो महत्ता, विशेषता देखनी है, वह
केवल भगवान्की ही है । इस वास्ते चिन्तन केवल भगवान्का ही
होना चाहिये ।

श्लोक—

धृत छलयतामसि तेजस्तेजस्यिनामहम् ।
जेयोऽसि व्यवसायोऽसि सत्त्व सत्त्ववतामहम् ॥ ३६ ॥

अर्थ—

छल करनेवालोंमें जूआ और तेजस्त्रियोंमें तेज मैं हूँ । जीतनेवालों
की विजय, निश्चय करनेवालोंका निश्चय और सात्त्विक पुरुषोंका
सात्त्विक भाव मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘धृत छलयतामसि’—छल करके दूसरोंके राज्य, धन, धन,
सम्पत्ति आदिका (सर्वस्वका) अपहरण करनेकी विशेष सामर्थ्य
रखनेवाली जो प्रिया है, उसको जूआ कहते हैं । इस जूएको भगवान्ने
अपनी विभूति बताया है ।

शङ्का—यहाँ भगवान् ने छल करनेवालोंमें जूएकी अपनी विभूति बताया है तो फिर इसके खेलनेमें क्या दोष है ? अगर दोष नहीं है तो फिर शास्त्रोंने इसका निषेध क्यों किया है ?

समाधान—‘ऐसा करो और ऐसा मन करो’—यह शास्त्रोंका विधि-नियम कहलाता है। ऐसे विधि-नियमका वर्णन यहाँ नहीं है। यहाँ तो विभूतियोंका वर्णन है। ‘मैं आपका चिन्तन कहाँ-कहाँ रहूँ’—अर्जुनके इस प्रश्नके अनुसार भगवान् ने विभूतियोंके रूपमें अपने चिन्तनका बात हो बनायो है अर्थात् भगवान् का चिन्तन सुगमतासे हो जाय, इसका उपाय विभूतियोंके रूपमें बताया है। इस वास्ते जिस समुदायमें मनुष्य रहता है, उस समुदायमें जहाँ दृष्टि पड़े, वहाँ ससारकी न देखकर भगवान् को ही देखे, क्योंकि भगवान् कहते हैं कि यह सम्पूर्ण जगत् मेरेसे व्याप्त है अर्थात् इस जगत् में मैं ही व्याप्त हूँ, परिपूर्ण हूँ (गीता ९ । ४) ।

जैसे किसी सागरका पहले जूआ खेलनेका व्यसन रहा हो और अब वह भगवान् के भजनमें लगा है। उसको कभी जूआ याद आ जाय तो उस जूएका चिन्तन छोड़नेके लिये वह उसमें भगवान् का चिन्तन करे कि इस जूएके खेलमें हार-जीतकी जो विशेषता है, वह भगवान् की ही है। इस प्रकार जूएमें भगवान् को देखनेसे जूएका चिन्तन तो छूट जायगा और भगवान् का चिन्तन होने लगेगा। ऐसे ही किसी दूसरेको जूआ खेले देखा और उसमें हार-जीतको देखा, तो हराने और जितानेकी शक्तिको जूएकी न मानकर भगवान् की ही माने। कारण कि खेल तो समाप्त हो रहा।

है और समाप्त हो जायगा, पर परमामा उसमें निरन्तर रहते हैं और रहेंगे । इस प्रकार ज्ञा आदिको विभूति कहनेका तात्पर्य भगवान्‌के चिन्तनमें है* ।

‘तेजस्तेजस्विनामहम्’†—महापुरुषोंके उस देवी-सम्पत्तिवाले प्रभावका नाम तेज है, जिसके सामने पापी पुरुष भी पाप करनेमें हिचकते हैं । इस तेजको भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया है ।

‘जयोऽस्मि—विजय प्रत्येक प्राणीको प्रिय लगती है । विजयकी यह विशेषता भगवान्‌की है । इस गारते विजयको भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया है ।

अपने मनके अनुसार अपनी विजय होनेसे जो सुख होता है, उसका उपभोग न करके उसमें भगवद्‌बुद्धि करनी चाहिये कि विजयरूपसे भगवान्‌ आये हैं ।

‘व्यवसायोऽस्मि’—व्यवसाय नाम एक निश्चयका है । इस एक निश्चयकी भगवान्‌ने गीतामें बहुत महिमा गायी है, जैसे—‘कर्मयोगीकी निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है—‘व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह’(२ । ४१), भोग और ऐश्वर्यमें आसक्त पुरुषोंकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती—‘भोगैश्वर्यप्रसक्ताना तयापहृतचेतसाम् ।

* किसी ग्रन्थके किसी अक्षर पर शङ्का हो, तो उस ग्रन्थका आदिते अन्ततक अध्ययन करके उसमें वक्ताके उद्देश्यको, लक्ष्यको और आशयको समझनेसे उस शङ्काका समाधान हो जाता है ।

† सातवें अध्यायमें जहाँ भगवान्‌ने करणरूपसे विभूतियोंका वर्णन किया है, वहाँ भी वही पद आया है—‘तेजस्तेजस्विनामहम्’ (७ । १० ।)

व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते ॥' (२।४४)
 'अब तो मे केवल भगवान्‌का भजन ही करूँगा'—इस
 एक निश्चयके बलपर दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्यको भी भगवान्‌ साधु
 बनाते हैं—'साधुरेव स मन्तव्य सम्यग्व्यवसितो हि स'
 (२।३०)। इस प्रकार भगवान्‌की तरफ चलनेका जो निश्चय
 है, उसको भगवान्‌ने अपनी विभूति बताया है।

निश्चयको अपनी विभूति बतानेका तात्पर्य है कि साधकको
 ऐसा निश्चय तो रखना ही चाहिये, पर इसको अपना गुण
 नहीं मानना चाहिये, प्रत्युत ऐसा मानना चाहिये कि यह भगवान्‌की
 विभूति है और उन्हींकी कृपासे मुझे प्राप्त हुई है।

'सत्त्व सत्त्वघतामहम् —सात्त्विक पुरुषोमें जो सत्त्वगुण है, जो
 सात्त्विक भाव और आचरण है, यह भी भगवान्‌की विभूति है।
 तात्पर्य है कि रजोगुण और तमोगुणको दबाकर जो सात्त्विक भाव
 बढ़ता है, उस सात्त्विक भावको साधक अपना गुण न मानकर भगवान्‌की
 विभूति माने।

तेज, व्यवसाय, सात्त्विक भाव आदि अपनेमें अथवा औरोंमें
 देखनेमें आये तो साधक इनको अपना अथवा किसी वस्तु-व्यक्तिका
 गुण न माने, प्रत्युत भगवान्‌का ही गुण माने। उन गुणोंकी
 तरफ दृष्टि जानेपर उनमें तत्त्वतः भगवान्‌को देखकर भगवान्‌को
 ही याद करना चाहिये।

श्लोक—

वृष्णीना वासुदेवोऽस्मि पाण्डवाना धनञ्जय ।

मुनीनामप्यह व्यास कवीनामुशना कवि ॥ ३७ ॥

गी० वि० वि० ६० ७—

" त्वं हि । " अर्थ—तू ही ।

वृष्णिवशिष्योंमें वसुदेव और पाण्डवोंमें वनजय मैं हूँ ।
मुनियोंमें वेदव्यास और क्षत्रियोंमें शुक्राचार्य भोः मैं हूँ ।

व्याख्या—

‘वृष्णोना वासुदेवोऽस्मि’—यहाँ भगवान् श्रीकृष्णके अन्तर्गत वर्णन नहीं है, प्रयुक्त वृष्णिवशिष्योंमें जो विशेषता है, उस विशेषताको लेकर भगवान्ने अपना विभूतिरूपसे वर्णन किया है ।

यहाँ भगवान्का अपनेको विभूतिरूपसे कहना तो ससारकी दृष्टिसे है, स्वरूपकी दृष्टिसे तो वे साक्षात् भगवान् ही हैं । इस अध्यायमें जितनी विभूतियाँ आयी हैं, वे सब मभारकी दृष्टिसे ही हैं । तत्पक्ष तो वे सभी परमात्मस्वरूप ही हैं ।

‘पाण्डवाना धनञ्जय’—पाण्डवोंमें अर्जुनकी जो विशेषता है, वह विशेषता भगवान्की ही है । इस रास्ते भगवान्ने अर्जुनको अपनी विभूति बताया है ।

‘मुनीनामप्यह व्यास’—वेदका चार भागोंमें विभाग, पुराण, उपपुराण, महाभारत आदि जो कुछ मस्कृत गद्यमय है, वह सब का सब व्यासजीकी कृपाका ही फल है । अज भी कोई नया रचना करता है तो उसे भी व्यासजीका ही उच्छिष्ट माना जाता है । कहा भी है—‘व्यासोच्छिष्ट जगत्सर्वम्’ । इस तरह सब मुनियोंमें व्यासजी मुख्य हैं । इस रास्ते भगवान्ने व्यासजीको अपनी विभूति बताया है । तात्पर्य है कि व्यासजीमें विशेषता दी गयी हो भगवान्को याद आनी चाहिये कि यह सब विशेषता भगवान्को है और भगवान्से ही आयी है ।

‘रुचीनामुशना रुचि’—शास्त्रीय सिद्धान्तान्को टीका तरहसे जाननेवाले जिनने भी पण्डित हैं, वे सभी ‘रुचि’ कहलाते हैं। उन सब रुचियोंमें शुक्राचार्य मुख्य हैं। शुक्राचार्यजी सजीवनी विद्याके जानकार हैं। इनकी शुक्रनीति प्रसिद्ध है। इस प्रकार अनेक गुणोंके कारण भगवान्ने इनको अपनी विभूति बताया है।

इन विभूतियोंकी महत्ता देखकर कहीं भी बुद्धि अटके, तो उस महत्ताको भगवान्की ही माननी चाहिये, क्योंकि वह महत्ता एक क्षण भी स्थायीरूपसे न टिकनेवाले समारम्भ नहीं हो सकती।

श्लोक—

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्।
मानं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८ ॥

अर्थ—

दमन करनेवालेमें दण्डनीति और विजय चाहनेवालोंमें नीति मैं हूँ। गोपनीय भावोंमें मान और ज्ञानवानोंमें ज्ञान मे हूँ।

व्याख्या—

‘दण्डो दमयतामस्मि’—दण्डोंको दृष्टनासे अच्छाकर समार्गपर लानेके लिये दण्डनीति मुख्य है। इस वास्ते भगवान्ने इसको अपनी विभूति बताया है।

‘नीतिरस्मि जिगीषताम्’—नीतिको आश्रय लेनेमें ही मनुष्य विजय प्राप्त करता है और नीतिसे ही विजय उद्भवती है। इस वास्ते नीतिको भगवान्ने अपनी विभूति बताया है।

‘मौनं चैवास्मि गुह्यानाम्’—गुप्त रखनेयोग्य नितन भ हैं, उन सबमें मनन करना मुख्य है । मनन करनेमें भी परमात्मक मनन करना मुख्य है, क्योंकि परमात्माका मनन करनेसे ही अस्तित्वका ज्ञान होता है । इस रास्ते गोपनीय भावोंमें भगवान् ने मौन अपनी विभूति बताया है ।

‘ज्ञान ज्ञानवतामहम्’—ससारमें कल-कांश आदिको जानने वालोंमें जो ज्ञान (जानकारी) है, वह भगवान् की विभूति है तात्पर्य है कि ऐसा ज्ञान अपनेमें और दूसरोंमें देखनेमें आये तो ही भगवान् की ही विभूति माने ।

इन सब विभूतियोंमें जो ‘मिलक्षणता’ है, वह इनकी व्यक्तिगत नहीं है, प्रत्युत परमात्माकी ही है । इसलिये परमात्माकी तरफ ही दृष्टि जानी चाहिये ।

श्लोक—

यद्यापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतचराचरम् ॥ ३९ ॥

* तत्रष्टव्ये अध्यायके सोलहवें श्लोकमें ‘मौनं’ शब्द मानसिक तपन लक्षणोंमें आया है । इस वाक्यमें यहाँ ‘मौनं’ शब्दका अर्थ ‘भगवत्तत्त्वका मनन करना’ लेना चाहिये ।

† भगवान् ने बीजों श्लोकसे उतालीसवें श्लोकतक अपनी कुल वंशायी विभूतियोंका वर्णन किया है, जैसे—बीसवें श्लोकमें चार, इक्कीसवें श्लोकमें चार, बाइसवें श्लोकमें चार, तेइसवें श्लोकमें चार, चौबीसवें श्लोकमें तीन, पचोसवें श्लोकमें चार, छब्बीसवें श्लोकमें चार,

अथ—

हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणियोंमें जो बीज है, वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर-अचर प्राणी नहीं है अर्थात् चर-अचर सब कुछ मैं ही हूँ ।

व्याख्या—

‘यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तद्दहमर्जुन’—यहाँ भगवान् समस्त विभूतियोंका सार बताते हैं कि सबका बीज अर्थात् कारण मैं ही हूँ । बीज कहनेका तात्पर्य है कि इस ससारका निमित्त कारण भी मैं ही हूँ और उपादान कारण भी मैं हूँ अर्थात् ससारको बनानेवाला भी मैं हूँ और ससाररूपसे बननेवाला भी मैं हूँ ।

भगवान् ने सातवें अध्यायके ‘दसरे श्लोकमें अपने को ‘सनातन बीज’ नवें अध्यायके अठारहवें श्लोकमें ‘अव्यय बीज’ और यहाँ केवल ‘बीज’ बताया है । इसका तात्पर्य है कि मैं ज्यो-का-यो रहता हुआ ही ससाररूपसे प्रकट हो जाता हूँ और ससाररूपसे प्रकट होनेपर भी मैं उसमें ज्यो-का-यो व्यापक रहता हूँ ।

‘न तदस्ति विना यत्स्यामया भूतं चराचरम्’—ससारमें जड़-चेतन, स्थान-जड़म, चर-अचर आदि जो कुछ भी देखनेमें आता है, वह सब मेरे बिना नहीं हो सकता । सब मेरेसे ही होते हैं अर्थात्

सत्तादसरे श्लोकमें तीन, अष्टाईमय श्लोकमें चार, उत्तीमये श्लोकमें चार, तीसरे श्लोकमें चार, इक्कीमये श्लोकमें चार, पत्तीसवें श्लोकमें पाँच, तैंतीसवें श्लोकमें चार, चात्तीसवें श्लोकमें नौ, पैतीसवें श्लोकमें चार, छत्तीसवें श्लोकमें पाँच, सत्तीसवें श्लोकमें चार, अड़तीसवें श्लोकमें चार, और उत्तासीमय श्लोकमें एक विभूति का वर्णन किया है ।

सब कुछ मैं-ही-मैं हूँ । इस वास्तविक मूल तत्त्वको जानकर साधक को इंद्रियों, मन, बुद्धि जहाँ-कहाँ जायँ अथवा मन-बुद्धिमें संसारकी ये कुछ बातें याद आये, उन सबको भगवान्‌का ही स्वरूप मान । ऐन माननेसे साधकको भगवान्‌का ही चिन्तन होगा, दूसरेका नहीं क्योंकि तत्त्वसे भगवान्‌के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं।

यहाँ भगवान्‌ने कहा है कि मेरे सिवाय चर-अचर कुछ नहीं है अर्थात् सब कुछ मैं ही हूँ और अठारहवें अध्यायके चालीमं श्लोकमें कहा है कि सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके सिवा कुछ नहीं है अर्थात् सब गुणोंका ही कार्य है । इस भेदका तात्पर्य है कि यहाँ भक्तियोगका प्रकरण है । इस प्रकरणमें अर्जुनने प्रश्न किया है कि मैं आपका कहाँ-कहाँ चिन्तन करूँ ? इस वास्ते उत्तर में भगवान्‌ने कहा कि तेरे मनमें जिस-जिसका चिन्तन होता है, वह सब मैं ही हूँ ।* परन्तु वहाँ (१८ । ४०) में सांख्ययोगका प्रकरण है । सांख्ययोगमें प्रकृति और पुरुष—दोनोंके निष्कृती तथा प्रकृतिसे सम्बन्ध निच्छेद करनेकी प्रधानता है, प्रकृतिका कार्य होनेसे मात्र सृष्टि त्रिगुणमयी है† । इस वास्ते वहाँ तीनों गुणोंसे रहित कोई नहीं है—ऐसा कहा गया है ।)

* मनसा वचसा दृष्ट्या गृह्यतेऽन्यैरपीन्द्रियैः ।
अदमव न मत्तोऽन्यदिति बुध्य वमञ्जसा ॥

(श्रीमद्भा० ११ । २३ । २४)

† इदं गुणमयं विद्धि त्रिविधं मायया कृतम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । २८ । ७)

विशेष बात

भगवान् ने 'अहमात्मा गुडाकेश' (१० । २०) से लेकर 'बीज तदहमर्जुन' (१० । ३९) तक जो ब्याप्ती विभूतियाँ कही हैं, उनका तात्पर्य छोटा-बड़ा, उत्तम-मध्यम-अगम बतानेमें नहीं है, प्रत्युत यह बतानमें है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति आदि सामने आये तो उसमें भगवान् का ही चिन्तन होना चाहिये*। कारण कि मूलमें अर्जुनका प्रश्न यही था कि आपका चिन्तन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूँ और किन-किन भागोंमें मैं आपका चिन्तन करूँ ? (गीता १० । १७)। उस प्रश्नके उत्तरमें चिन्तन करनेके लिये ही भगवान् ने अपनी विभूतियोंका संक्षिप्त वर्णन किया है।

जैसे यहाँ गीतामें भगवान् ने अर्जुनसे अपनी विभूतियाँ कही हैं, ऐसे ही श्रीमद्भागवतमें (ग्यारहवें स्कन्धके सोलहवें अध्यायमें) भगवान् ने उद्धवजीसे अपनी विभूतियाँ कही हैं। गीतामें यही कुछ विभूतियाँ भागवतमें नहीं आयी हैं और भागवतमें कही कुछ विभूतियाँ गीतामें नहीं आयी हैं। गीता और भागवतमें कही गयी कुछ विभूतियोंमें तो समानता है, पर कुछ विभूतियोंमें दोनों जगह अलग-अलग बात आधी है, जैसे—गीतामें भगवान् ने पुरोहितोंमें बृहस्पतिको अपनी विभूति बताया है— 'पुरोधसा बभूवुः स विद्वि पार्थ बृहस्पतिम्' (१० । २४) और भागवतमें भगवान् ने पुरोहितोंमें वसिष्ठजीको अपनी विभूति बताया है— 'पुरोधसा वसिष्ठोऽहम्' (११ । १६ । २०)।

क्य प्रश्न यह होता है कि गीता और भागवतकी विभूतियोंका वक्ता एक होनेपर भी दोनोंमें एक समान बात क्यों नहीं मिलती ? इसका

उत्तर यह है कि वास्तवमें भगवान्‌के कहनेका तात्पर्य किमा स्तु व्यक्ति आदिकी महत्ता बतानेमें नहीं है, प्रयुक्त अपना चिन्तन करने में है। इस रास्ते गीता और भागवत—दोनों ही जगह वही ईश विभूतियोंमें भगवान्‌का चिन्तन करना ही मुख्य है। इस दृष्टि जहाँ-जहाँ विशेषता दिखायी दे, वहाँ-वहाँ वस्तु, व्यक्ति आदिका विशेषता न देखकर केवल भगवान्‌की ही विशेषता देखनी चाहिये और भगवान्‌की ही तरफ वृत्ति जानी चाहिये।

सम्यग्—

अब अगले श्लोकमें भगवान्‌अपनी दिव्य विभूतियोंके कथनका उपसंहार करते हैं।

श्लोक—

नान्तोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परंतप ।
एष तुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरौ मया ॥ ४० ।

अर्थ—

हे परंतप अर्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियोंका जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेपसे कहा है।

व्याख्या—

‘मम दिव्याना विभूतीना’—‘दिव्य’ शब्द श्लोकिकता, निलक्षणताका बोधक है। साधकका मन जहाँ चला जाय, वही

* अनुनने पहले प्रार्थनापे रूपमें पूछा था—‘वक्तुमेहं स्वशेषं दिव्या ह्यात्मविभूतयः’ (१०। १६), भगवान्‌ने विभूतियोंका वचन आरम्भ करते हुए कहा—‘इत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः’ (१०। १९), और यहाँ उसका उपसंहार करते हुए भगवान्‌फिर

भगवान्‌का चितन करनेसे यह दिव्यता वहीं प्रकट हो जायगी, क्योंकि भगवान्‌के समान दिव्य कोई ह ही नहीं। देवता जो दिव्य कहे जाते हैं, वे भी नित्य ही भगवान्‌के दर्शनकी इच्छा रखते हैं— 'नित्य दर्शनकाङ्क्षिण' (गीता ११।५२)। इससे यही सिद्ध होता है कि दिव्यातिदिव्य तो एक भगवान् ही हैं। इस रास्ते भगवान्‌की जितनी भी विभूतियाँ हैं, तत्त्वसे वे सभी दिव्य हैं। परन्तु साधकके सामने उन विभूतियोंकी दिव्यता तभी प्रकट होती है, जब उसका उद्देश्य केवल एक भगवत्प्राप्तिका ही होता है, और भगवत्तत्त्वको जाननेके लिये राग-द्वेषसे रहित होकर उन विभूतियोंमें केवल भगवान्‌का चितन करता है।

'नान्तोऽस्ति'—भगवान्‌की दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है। कारण कि भगवान् अनन्त हैं तो उनकी विभूतियाँ, गुण, लीलाएँ आदि भी अनन्त हैं—'हरि अनन्त हरि कथा अनन्ता' (मानस १।१३९।५)। इस वारते भगवान्‌ने विभूतियोंके उपक्रममें और उपसहारमें—दोनों ही जगह कहा है कि मेरी विभूतियोंके विस्तारका अन्त नहीं है। श्रीमद्भागवतमें भगवान्‌ने अपनी विभूतियोंके विषयमें कहा है कि 'मेरे द्वारा परमाणुओंकी सख्या सनयसे गिनी जा सकती है, पर करोड़ों ब्रह्माण्डोंको रचनेवाले मेरी विभूतियोंका अन्त नहीं पाया जा सकता।'।

ह—'नातोऽस्ति मम दिव्याना विभूतीना परतरः' (१०।४०)। इस तरह प्रार्थना (प्रश्न) में, उपक्रममें और उपसहारमें—तीनों जगह 'दिव्य' पदकी प्रकृति है।

† साख्याना परमाणूना कालेन क्रियते मया।

न तथा मे विभूतीना सूक्तोऽण्डानि कोटिश्च ॥

(श्रीमद्भा० ११।१६।३९)

भगवान् 'अनन्त, असीम और अगाध' हैं। सध्याजी हमें भगवान् 'अनन्त' हैं अर्थात् उनकी गणना पराईतक नहीं हो सकती। सीमाजी दृष्टिसे भगवान् 'असीम' हैं। सीमा दो तरहकी होती है—कालकृत और देशकृत। अमुक समय पेदा हुआ और अमुक समयतक रहेगा—यह कालकृत सीमा हुई, और यहाँसे तेर बहाँतक यह देशकृत सीमा हुई। भगवान् ऐसे सीमामें नष्ट हुए नहीं हैं। तलकी दृष्टिसे भगवान् 'अगाध' हैं। अगाध शब्दमें 'आध' नाम 'तल' का है, जैसे, जलमें नीचेका तल होता है। अगाधका अर्थ हुआ 'अतलरपर्श' अर्थात् जिसका तल देखी नहीं, ऐसा अगाध गहरा।

'एष तुद्देशत प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया'—अठारहवें श्लोकमें अर्जुन कहा कि आप अपनी दिव्य विभूतियोंको विस्तारसे कहिये, तो उत्तरमें भगवान्ने कहा कि मेरी विभूतियोंको विस्तारका अन्त नहीं है। ऐसा कहकर भी भगवान्ने अर्जुनकी जिज्ञासाका कारण वृषापूर्वक अपनी विभूतियोंका विस्तारसे वर्णन किया। परन्तु यह विस्तार केवल लौकिक दृष्टिसे ही है। इस रास्ते भगवान् यहाँ कह रहे हैं कि मैंने यहाँ जो विभूतियोंका विस्तार किया है, वह विस्तार केवल तेरी दृष्टिसे ही है। मेरी दृष्टिमें तो यह विस्तार भी वास्तवमें बहुत-ही संक्षेपसे (नाममात्रमा) है; क्योंकि मेरी विभूतियों का अन्त नहीं है।

[इस अध्यायमें बताया हुई सम्पूर्ण विभूतियाँ सबके काम नहीं आतीं, प्रत्युत ऐसी अनेक दूसरी विभूतियाँ भी याममें आती हैं, जिनका

यहाँ वर्णन नहीं हुआ है । इस रास्ते साधकों को चाहिये कि जहाँ-जहाँ किसी विशेषता को लेकर मन चिन्ता हो, वहाँ-वहाँ ही उस विशेषता को भगवान्‌सी माने और भगवान्‌का ही चिन्तन करे, चाहे वह विभूति वहाँ भगवान्‌-द्वारा कही गयी हो अथवा न कही गयी हो । }

सम्प्र-ध—

अठारहवें श्लोकमें अर्जुन ने भगवान्‌से विभूति और योग बनाने की प्रार्थना की । इस पर भगवान्‌ने पहले अपना विभूतियों को बताया, और अब अगले श्लोकमें योग बताते हैं ।

श्लोक—

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽशस्तम्भवम् ॥ ४१ ॥

अर्थ—

जो-जो ऐश्वर्ययुक्त, शोभायुक्त और बलयुक्त वस्तु है, उस-उसको तुम मेरे ही तेज (योग-) के अशसे उत्पन्न हुआ समझो ।

व्याख्या—

‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा’—प्रसारमात्रमें जिस-किसी सजीव-निर्जाव वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति, गुण, भाव, क्रिया आदिमें जो कुछ ऐश्वर्य दीखे, शोभा या सौन्दर्य दीखे, बल-वत्ता दीखे तथा जो कुछ भी विशेषता, विलक्षणता, योग्यता दीखे, उन सबको मेरे तेजके किसी एक अशसे उत्पन्न हुई जानो । तात्पर्य है कि उनमें वह विलक्षणता मेरे योगसे, सामर्थ्यसे, प्रभावसे

ही आयी है—ऐसा तुम समझो—‘तत्तत्रैवावगच्छ ८३ म
तेजोऽशसम्भवम् ।’ भगवान्‌के बिना कहीं भी और कुछ प्र
लिक्षणता नहीं है।

मनुष्यको जिस जिसमें विशेषता मात्रम दे, उस-उसमें भगवान्‌की
ही विशेषता मानते हुए भगवान्‌का ही चिन्तन होना चाहिये।
अगर भगवान्‌को छोड़कर दूसरे वस्तु, व्यक्ति आदिकी शक्ति
दीखती है, तो यह पतनका कारण है। जैसे पत्निव्रता ली अपने
मनमें यदि पतिके सिवाय दूसरे किसी पुरुषकी विशेषता रखती है
तो उसका पतिव्रत्य भग्न हो जाता है, ऐसे ही भगवान्‌की शक्ति
दूसरी किसी वस्तुकी विशेषताको लेकर मन खिचता है, तब
व्यभिचार-दोष आ जाता है अर्थात् भगवान्‌की अनन्यभावका भग्न
भग्न हो जाता है।

ससारमें छोटी-से-छोटी और बड़ी-से-बड़ी वस्तु, व्यक्ति, किन्ना
आदिमें जो भी महत्ता सुन्दरता, सुखरूपता दीखती है और जो कुछ
लाभरूप, हितरूप दीखता है, वह वास्तवमें सासारिक वस्तुका है ही
नहीं। अगर उस वस्तुका होना तो वह सन समय रहता और समयसे
दीखना, पर वह न तो सन समय रहता है और न समयसे दीखता है।
इससे सिद्ध होता है कि वह उस वस्तुका नहीं है। तो फिर किमर्थ
है ? उस वस्तुका जो आधार है, उस परमात्माका है। उस परमात्मा-
की शक्ति ही उस वस्तुमें सुन्दरता, सुखरूपता आदि रूपसे दीखती
है। परन्तु जब मनुष्यकी वृत्ति परमात्माकी महिमाको तत्काल न जानकर
उस वस्तुको तत्काल हो जानो है, तब वह मन-मनमें फँस जाता है।

ससारमें फँसनेपर उसको न तो कुछ मिलता है और न उसकी तृप्ति ही होती है । इसमें सुख नहीं है, इससे तृप्ति नहीं होती— इतना अनुभव होनेपर भी मनुष्यका वस्तु आदिमें सुखरूपताका वहम मिटता नहीं । मनुष्यको साधवानीके साथ विचारपूर्वक देखना चाहिये कि प्रशिक्षण मिटनेवाली प्रस्तुतिमें जो सुख दीखता है, वह उसका कैसे हो सकता है । वह वस्तु प्रशिक्षण नष्ट हो रही है तो महत्ता, सुन्दरता उस वस्तुकी कैसे हो सकती है ।

जैसे मिजलीके सम्बन्धसे रेडियो बोलता है तो मनुष्य राजी होता है कि देखो, इस यन्त्रसे कैसी आवाज आ रही है । उम रेडियोमें जो कुछ शक्ति है, वह सब मिजलीकी ही है । मिजलीसे सम्बन्ध न होनेपर कबल यन्त्रसे आवाज नहीं निकाली जा सकती । अनजान व्यक्ति तो उस शक्तिको यन्त्रकी ही मान लेता है, पर जानकार व्यक्ति उस शक्तिको मिजलीकी ही मानता है । ऐसे ही किसी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदिमें जो कुछ विशेषता दीखती है, उसको अनजान मनुष्य तो उस वस्तु, व्यक्ति आदिकी ही मान लेता है, पर जानकार मनुष्य उस विशेषताको भगवान्की ही मानता है ।

इसी अध्यायक आठवें श्लोकमें भगवान्ने कहा है कि सब मेरेसे ही पैदा होते हैं और सबमें मेरी ही शक्ति है । इसमें भगवान्का तात्पर्य यही है कि तुम्हें जहाँ-वहाँ और जिस-किसीमें विशेषता, महत्ता, सुन्दरता, बल्यत्ता आदि दीखे वह सब मेरी ही है, उनकी नहीं । एक बेइया बड़े सुन्दर स्वरोमें गाना गा रही थी, तो उसको

सुनकर एक सन्त मस्त हो गये कि देखो ! ठाकुरजीने क्या वर दिया है ! कितनी सुन्दर आवाज दी है ! नो सन्तकी दृष्टि वेद-मन्त्र नहीं गयी, प्रत्युत भगवान्‌पर गयी कि इसका कण्ठमें जो आकर्षण है मिठास है, वह भगवान्‌की है । ऐसे ही कोई फूल दीये तो रानी हो जाय कि बाह-बाह, भगवान्‌ने इसमें कमी सुन्दरता भरी है । यदि किसीको बड़िया पढ़ा रहा है, तो बड़िया पढ़ानेकी शक्ति भगवान्‌की है, पढ़ानेवालेकी नहीं । देवताओंको बृहस्पति प्रिय लगते हैं, रु वशिष्ठोंको वसिष्ठजी प्रिय लगते हैं, किसीको सिंहमें विशेषता दी जाती है, किसीको रुपये बहुत प्यारे लगते हैं, तो उनमें जिस शक्ति, महत्ता, विशेषता आदिमें लेकर आकर्षण, प्रियता, विचार हो रहा है, वह शक्ति, महत्ता आदि भगवान्‌की ही है, उनकी अपनी नहीं । इस तरह जिस-किसीमें जहाँ-कहाँ विशेषता दीये, वह भगवान्‌की ही दीखनी चाहिये । इस वास्ते भगवान्‌ने अनेक तरहकी विभूतियाँ बतायी हैं । इसका तात्पर्य है कि उन विभूतियोंमें शब्दा, रचि, भेदसे आकर्षण हरेकका अठा-अठग होगा, एक मनान समय विभूतियाँ अती नहीं लागी, पर उन समयमें शक्ति भागान्‌की है ।

यद्यपि जिस किसीमें जो भी विशेषता है, वह परमात्माकी है, तथापि जिनसे हमें लाभ हुआ है-अथवा हो रहा है, उसके हम जरूर कृतज्ञ बनें, उनकी सेवा करें । परन्तु उनकी व्यक्तिगत विशेषता मानकर नहीं फँस न जायँ—यह सावधानी रखें ।

विशेष बात

‘भगवान् ने तीसरे श्लोकसे लेकर उन्तालीसवें श्लोकतक जितनी विभूतियाँ कही हैं, उनमें प्रायः ‘अस्मि’ (मैं हूँ) पदका प्रयोग किया है । मर्याद तोन जाह—चोवीसवें और सत्ताईसवें श्लोकमें ‘त्रिद्वि, तथा यद्वा इत्यन्तलोममें श्लोकमें ‘अगच्छ’ पदका प्रयोग करके ‘जानने’ की बात कही है ।

‘अस्मि’ (मैं हूँ) पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य विभूतियोंके मूल तत्त्वका लक्ष्य करानेमें है कि इन सब विभूतियोंके मूलमें मैं ही हूँ । कारण कि सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि मैं आपको कैसे जानूँ, तो भगवान् ने ‘अस्मि’ का प्रयोग करके सब विभूतियोंमें अपनेको जाननेकी बात कही ।

दो जगह ‘त्रिद्वि’ पदका प्रयोग करनेका तात्पर्य मनुष्यको सायवान, सायचेत करानेमें है । मनुष्य दोफे द्वारा सायचेत होता है—ज्ञानके द्वारा और आत्मनके द्वारा । ज्ञान गुरुके द्वारा प्राप्त होता है और शासन स्वयं राजा करता है । अतः चोवीसवें श्लोकमें जहाँ गुरु बृहस्पतिकी वर्णन आया है, वहाँ ‘त्रिद्वि’ कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग गुरुके द्वारा मेरी विभूतियोंके तत्त्वको ठीक तरहसे समझो । विभूतियोंके तत्त्वको समझनेका फल है—मेरेमें दृढ़ भक्ति होना (गीता १०।७) । सत्ताईसवें श्लोकमें जहाँ राजाका वर्णन आया है, वहाँ ‘त्रिद्वि’ कहनेका तात्पर्य है कि तुमलोग राजाके शासनद्वारा उन्मार्गसे वचकर सन्मार्गमें लगना अर्थात् अपना जीवन शुद्ध बनाना समझो । गुरु प्रेमसे समझाता है और राजा बलसे, भयसे

समझाता है। गुरुके समझानेमें उद्धारकी बात मुग्य रहती है और राजाके समझानेमें लौकिक मर्यादाका पालन करनेकी मुग्यता है।

सत्तार्दिसमें श्लोकमें जो 'उच्चै श्रमा' और 'एराज' का वर्णन आ है, वे दोनो राजाके वैभवके उपलक्षण हैं। कारण कि घोड़े, हा आदि राजाके ऐश्वर्य हैं और ऐश्वर्यवान् राजा ही शासन का है। इस वारते इस श्लोकमें 'निद्रि' पदका प्रयोग खास करके उप लिये ही किया हुआ मालूम होता है।

यहाँ इकतालीसमें श्लोकमें जो 'अवगच्छ' पद आया है, उस अर्थ है—वास्तविकतासे समझना कि जो कुछ भी विगोचना योग्य है, यह वस्तुतः भगवान्की ही है।

इस प्रकार दो बार 'निद्रि' और एक बार 'अवगच्छ' पद देने का तात्पर्य यह है कि गुरु और राजाके द्वारा समझानेपर भी जबकि मनुष्य स्वयं उनकी बातको वास्तविकतासे नहीं समझेगा, उनकी बातको नहीं मानेगा, तबतक गुरुका ज्ञान और राजाका शासन उसके काम नहीं आयेगा। अन्तमें तो स्वयंको ही मानना पड़ेगा और नहीं इसका काम आयेगा।

सम्यन्ध—

यहाँतक अर्जुनके प्रश्नोंका उत्तर देकर अब भगवान् अपनी तरफसे सास बात बताते हैं।

श्लोक—

अथवा यदुनैतेन किं प्राप्तेन तथार्जुन ।
विष्टभ्यादमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥

—अर्थ—

अथवा हे अर्जुन ! तेरेवो इस प्रकार बहुत-सी बातें जाननेकी
आवश्यकता है : मैं अपने किमी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत्-
को व्याप्त करके स्थित हूँ ।

व्याख्या—

‘अथवा’ यह अव्यय-पद देकर भगवान् अर्जुनसे मानो यह
कह रहे हैं कि तुमने जो प्रश्न किया था, उसके अनुसार मेने उत्तर
दिया ही है, अब मैं अपनी तरफसे तेरे लिये एक विशेष महत्त्वकी
सार बात बताता हूँ ।

‘बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन’—भैया अर्जुन ! तेरेको इस
प्रकार बहुत जाननेकी क्या जरूरत है ? ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि
मैं घोड़ोंकी लगाम और चाबुक पकड़े तेरे सामने बैठा हूँ । दीगनेमें
तो मैं छोटा-सा दीरता हूँ, पर मेरे इस शरीरके किसी एक अंशमें
अनंत कोटि ब्रह्माण्ड सर्ग और प्रलय—दोनों अवस्थाओंमें मेरेमें स्थित
हैं । उन सबको लेकर मैं तेरे सामने बैठा हूँ और तेरी आज्ञाका
पालन करता हूँ ! इस रास्ते जब मैं खड़ा तेरे सामने हूँ, तो तेरे
लिये बहुत-सी बातें जाननेकी क्या जरूरत है ।

‘विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकाशेन स्थितो जगत् —मैं इस सम्पूर्ण

गी० वि० वि० ६० ८—

जगत्को एक अंशसे व्याप्त करके स्थित हैं—यह कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्‌के किसी भी अंगमें अनन्त सृष्टियों विद्यमान हैं—ऐसे ही प्रति लाखों कोटि कोटि ब्रह्मण्ड (मानस '१'। २०१)। यन्त्र उन सृष्टियोंसे भगवान्‌का कोई अंश भाग नहीं रुका है और भगवान्‌के किसी अंगमें उन सब सृष्टियोंके रहनेपर भी यहाँ खाल जगह पड़ी है। जैसे, प्रकृतिका बहुत क्षुद्र अंश हमारी बुद्धि है। बुद्धिमें कई भाषाओंका, कई लिपियोंका, कई कलाओंका ज्ञान होनेपर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारी बुद्धि अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे भर गयी है, अब अब दूसरी भाषा, लिपि आदि जाननेके लिए जगह नहीं रही है। तात्पर्य है कि बुद्धिमें अनेक भाषाओं आदिका ज्ञान होनेपर भी बुद्धिमें जगह खाली ही रहती है और किसी भी भाषा आदि सीखनेपर भी बुद्धि भर नहीं सकती। इस प्रकार जब प्रकृतिका छोटा अंश बुद्धि भी अनेक भाषाओं आदिके ज्ञानसे नहीं भरती, तब फिर प्रकृतिसे अतीत, अनन्त, असीम और अगोचर भगवान्‌का कोई अंश अनन्त सृष्टियोंसे कैसे भर सकता है ? यह तो बुद्धि की अपेक्षा भी विशेषरूपसे खाली रहती है।

ॐ तत्सद्गिनि धीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतियोगो

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्,—उन भगवानामोके उच्चारणपूर्वक भविष्य और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुनसंवादमें 'भूतियोग' नामक दसवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ १० ॥

जहाँ-कहाँ जो कुछ भी विशेषता दीखती है, वह सब गान्की ही विभूति है—ऐसा माननेसे भगवान्‌के सात योग-सम्प्रदाय-) का अनुभव हो जाता है । इस रास्ते दसवें अध्यायका नाम 'विभूतियोग' है ।

दसवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथ दशमोऽध्याय' के तीन, उवाचके छ, श्लोकोंके पाँच सौ छप्पन और पुष्पिकाके तेरह पद हैं । इस तरह सम्पूर्ण पदोंका योग पाँच सौ अठहत्तर है ।

(२) 'अथ दशमोऽध्याय' में सात, उवाचमें बीस, श्लोकोंमें एक हजार तीन सौ चौगलीस और पुष्पिकामें छियालीस अक्षर हैं । इस तरह सम्पूर्ण अक्षरोंका योग एक हजार चार सौ सत्रह है । इस अध्यायके सभी श्लोकोंकी अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें तीन उवाच हैं—दो 'श्रीभगवानुवाच' और एक 'अर्जुन उवाच' ।

दसवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके बयालीस श्लोकोमेंसे—दूसरे और पचीसवें श्लोकके प्रथम चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'न-विपुला', सन्त श्लोकके प्रथम चरणमें तथा पाँचवें और बत्तीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'म-विपुला' आठवें श्लोकके प्रथम चरणमें और छब्बीसवें श्लोकके तृतीय चरणमें 'भगण' प्रयुक्त होनेसे 'भ विपुला', और छठे श्लोकके प्रथम चरणमें 'रगण' प्रयुक्त होनेसे 'र विपुला' सज्ञानाले छन्द प्रयुक्त हुए हैं। शेष उत्तीस श्लोकोंके 'पथ्यावपन्न', छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं।

॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥

अर्थैकादशोऽध्यायः

सम्बन्ध—

दसवें अध्यायके अन्तमें भगवान् ने अर्जुनपर विशेष कृपा के कहा कि सम्पूर्ण जगत् अर्थात् अनन्त सृष्टियों मेरे किसी शत्रु हैं और वह मैं तेरा सारथि बना हुआ तेरे घोड़ोंकी लगाम पर चाबुक लेकर बैठा हूँ तथा तेरी आज्ञाका पालन कर रहा हूँ । व सब विभूतियों और योग-(प्रभाव-) का महान् आधार मैं तेरे मने बैठा हूँ, तब तुझे अलग-अलग विभूतियोंको जाननेकी क्या आवश्यकता है ? इस बातको सुनकर जब अर्जुनकी दृष्टि भगवान् की महती कृपापर गयी तो वे बड़े आश्चर्यमें डूब जाते हैं और कह उठते हैं --

श्लोक—

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंक्षिप्तम् ।

यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥ १ ॥ *

* भगवान् की कृपाका अनुभव करने अर्जुन भारविभोर हो उठे और कृपाका रहस्य प्रकट करनेके लिये जब अत्यधिक प्रमत्ततासे गिरे, तो नियमका ख्याल न करनेसे यह श्लोक तैंतीस अक्षरोंका आया है, जबकि गीताभरमें अनुष्टुप् छन्दवाले श्लोक पत्तीस अक्षरोंके ही आये हैं । तात्पर्य है कि अत्यधिक प्रसन्नता होनेपर नियमका ध्यान नहीं रहता ।

अर्थ—

अर्जुन बोले—केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने जो परम गोपनीय अव्योमत्तर जाननेका वचन कहा, उससे मेरा यह मोह नष्ट हो गया है ।

व्याख्या—

‘मदनुग्रहाय’—मेरा भजन करनेवालोपर कृपा करके मैं स्वयं उनके अज्ञानजन्य अन्धकारका नाश कर देता हूँ (गीता १०।११) —यह बात भगवान् ने केवल कृपा-परमेश्वर होकर कही । इस बातका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान् की स्तुति करने लगे । ऐसी स्तुति उन्होंने यहाँसे पहले गीतामें कहीं नहीं की । उसीका लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि केवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही है* ।

‘परम शुद्धम्’—अपनी प्रगल्भ-प्रधान विभूतियोंको बहनेके बाद भगवान् ने इसमें अध्यायके अन्तमें अपनी ओरसे कहा कि मैं अपने किमी अंशमें सम्पूर्ण जगत्को, अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डोंको व्याप्त करके स्थित हूँ (१० । ४२) अर्थात् भगवान् ने खुद

* ऐसे तो पहले अध्यायसे लेकर यहाँतक भगवान् ने जो कुछ कहा है, वह सब कृपा-परमेश्वर ही कहा है । वास्तवमें भगवान् की सम्पूर्ण क्रियाओंमें कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं । भगवान् की कृपाको पहचानोपर भगवत्त्वारा अनुभव बहुत सुगमतासे और शीघ्रतासे हो जाता है । अर्जुनका हृदय भी जब भगवत्कृपाकी ओर जाता है तो वह विभोर होकर बह उठते हैं कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ।

अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ । इसी बातको अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं ।

‘अध्यात्मसंज्ञितम् — दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान् ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योगको तत्त्वसे जानता है— अर्थात् सम्पूर्ण विभूतियोंके मूलमें भगवान् ही हैं और सम्पूर्ण विभूतियाँ भगवान् की सामर्थ्यसे ही प्रकट होती हैं तथा अन्तमें भगवान् में ही लीन हो जाती हैं—ऐसा तत्त्वसे जानता है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इसी बातको अर्जुन अध्यात्मसंज्ञित मान रहे हैं* ।

‘यत्स्योक्तं घञ्स्तेन मोहोऽयं विगतो मम’—सम्पूर्ण जगत् भगवान् के किसी एक अंशमें है—इस बातपर पहले अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था । परन्तु जब भगवान् ने यह कहा कि सम्पूर्ण जगत् को अपने एक अंशमें व्याप्त करने मैं तेरे सामने बैठा हूँ, तो अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान् कितने शिश्न हैं, जिनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं । इस मोहके नष्ट होते ही अर्जुनको यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जानता था, वह मेरा मोह ही था† । इस वास्ते

* भगवान् ने अभी तक भक्तिकी जितनी बातें कही हैं, वे सब की-सब परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश हैं ।

† मोहके रहते हुए मोहका ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोहके चले जानेपर ही मोहका ज्ञान होता है, और ज्ञान होनेपर मोह रहता ही नहीं ।

अर्थ—

अर्जुन बोले—कैवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही अज्ञ जो परम गोपनीय अध्यात्मतत्त्व जाननेका वचन कहा, उसमें मेरा यह मोह नष्ट हो गया है ।

व्याख्या—

‘मदनुग्रहाय’—मेरा भजन करनेवालोंपर कृपा करने में स्वयं उनके अज्ञानजन्य अन्वयारका नाश कर देता हूँ (गीता १०।११) —यह बात भगवान् ने कैवल कृपा-परमेश होकर कही । इस बातका अर्जुनपर बड़ा प्रभाव पड़ा, जिससे अर्जुन भगवान् की स्तुति करने लगे । ऐसी स्तुति उन्होंने यहाँसे पहले गीतामें कहीं नहीं की । उसीका लक्ष्य करके अर्जुन यहाँ कहते हैं कि कैवल मेरेपर कृपा करनेके लिये ही आपने ऐसी बात कही है* ।

‘परमं गुह्यम्’—अपनी प्रगान-प्रगान विभूतियोंको कहनेके बाद भगवान् ने दसमें अध्यायके अन्तमें अपनी ओरसे कहा कि मैं अपने किमी अंगमें सम्पूर्ण जगत्को, अनन्त-फोटि ब्रह्माण्डोंको व्याप्त करके स्थित हूँ (१०।४२) अर्थात् भगवान् ने खुद

* ऐसे तो पहले ‘अध्यायसे लेकर यहाँतक भगवान् ने जो कुछ कहा है, वह सब कृपा परवश होकर ही कहा है । वास्तवमें भगवान् की सम्पूर्ण प्रियाओंमें कृपा भरी रहती है, पर मनुष्य उसे पहचानता नहीं । भगवान् की कृपाको पहचाननेपर भगवत्त्वका अनुभव बहुत सुगमतासे और शीघ्रतासे हो जाता है । अर्जुनका लक्ष्य भी जब भगवत्कृपाकी ओर जाता है तो वह विभोर होकर बह उठते हैं कि आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया ।

अपना परिचय दिया कि मैं कैसा हूँ । इसी बातको अर्जुन परम गोपनीय मानते हैं ।

‘अध्यात्मसंज्ञितम्’—दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें भगवान् ने कहा था कि जो मेरी विभूति और योगको तत्त्वमें जानता है— अर्थात् सम्पूर्ण विभूतियोंके मूलमें भगवान् ही हैं और सम्पूर्ण विभूतियाँ भगवान् की सामर्थ्यसे ही प्रकट होती हैं तथा अन्तमें भगवान् में ही लीन हो जाती हैं—ऐसा तत्त्वसे जानता है, वह अविचल भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इसी बातको अर्जुन अध्यात्मसंज्ञित मान रहे हैं* ।

‘यत्त्वयोपत चचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम’—सम्पूर्ण जगत् भगवान् के किसी एक अंशमें है—इस बातपर पहले अर्जुनकी दृष्टि नहीं थी और वे स्वयं इस बातको जानते भी नहीं थे, यही उनका मोह था । परन्तु जब भगवान् ने यह कहा कि सम्पूर्ण जगत् को अपने एक अंशमें व्याप्त करने में तेरे सामने बैठा हूँ, तो अर्जुनकी इस तरफ दृष्टि गयी कि भगवान् कितने शिल्क्षण हैं, जिनके किसी एक अंशमें अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं, और वे वैसे-के-वैसे रहते हैं । इस मोहके नष्ट होते ही अर्जुनको यह ख्याल आया कि पहले जो मैं इस बातको नहीं जानता था, वह मेरा मोह ही था । इस वास्ते

* भगवान् ने अभी तक भक्ति की जितनी बातें कही हैं, वे सब की-मत् परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश हैं ।

† मोहके रहते हुए मोहका ज्ञान नहीं होता, प्रत्युत मोहके चले जानेपर ही मोहका ज्ञान होता है, और ज्ञान होनेपर मोह रहता ही नहीं ।

अर्जुन यहाँ अपनी दृष्टिसे कहते हैं कि भगवान् ! मेरा यथा
सर्वथा चला गया है । परन्तु ऐसा कहनेपर भी भगवान् ने
(अर्जुनके मोहनाशको) स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आगे उक्त
श्लोकमें भगवान् ने 'अर्जुनसे' कहा है कि तेरेको व्यथा और मोह
(मोह) नहीं होना चाहिये—'मा ते व्यथा मा च विमूढभावः'

सम्बन्ध—

मोह कैसे नष्ट हो गया ? इसको अगले श्लोकमें बिलकुल
कहते हैं ।

श्लोक—

'भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया ।

त्वत्त कमल्पप्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥ २० ॥

अर्थ—

हे कमलनयन ! सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलय
विस्तारपूर्वक आपसे ही सुना है और अविनाशी माहात्म्य
सुना है ।

व्याख्या—

'भवाप्ययौ हि भूतानां त्वत्त श्रुतौ विस्तरशो मया'
भगवान् ने पहले कहा था—'मैं सम्पूर्ण जगत्का प्रभव और प्रलय
हूँ, मेरे सिवाय अब कोई कारण नहीं है (७ । ६-७), सात्त्विक
राजस और तामस भाव मेरेसे ही होते हैं (७ । १२), प्राणियों
अलग-अलग अनेक तरहके भाव मेरेसे ही होते हैं (१० । ४५)
सम्पूर्ण प्राणी मेरेसे ही होते हैं और मेरेसे ही सब चेष्टा करते हैं
(१० । ८), प्राणियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें भी मैं ही हूँ ।

(१०।२०), और सम्पूर्ण सृष्टियोंके आदि, मध्य तथा अन्तमें मैं ही हूँ (१०।३२) । इसीको लेकर अर्जुन यहाँ कहते हैं कि मैंने आपसे प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयका वर्णन विस्तारसे सुना है । इसका तात्पर्य प्राणियोंकी उत्पत्ति और विनाश सुननेसे नहीं है, प्रत्युत इसका तात्पर्य यह सुननेमें है कि सभी प्राणी आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही रहते हैं और आपमें ही लीन हो जाते हैं अर्थात् सब कुछ आप ही हैं ।

‘माहात्म्यमपि चाव्ययम्’—आपने दसवें अध्यायके सातवें श्लोकमें बताया कि विभूति और योगको जो तत्त्वसे जानता है, वह अविकम्प भक्तियोगसे युक्त हो जाता है । इस प्रकार आपकी विभूति और योगको तत्त्वसे जाननेका माहात्म्य भी मैंने सुना है ।

माहात्म्यको ‘अव्यय’ कहनेका तात्पर्य है कि भगवान्की विभूति और योगको तत्त्वसे जाननेपर जो भगवान्में भक्ति होती है, प्रेम होता है, भगवान्से ‘अभिन्नता’ होती है, यह सब अव्यय है । कारण कि भगवान् अव्यय, नित्य हैं तो उनकी भक्ति, प्रेम भी अव्यय ही होगा ।

सम्बन्ध—

अब अगले दो श्लोकोंमें अर्जुन विराटरूपके दर्शनके लिये भगवान्से प्रार्थना करते हैं ।

श्लोक—

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मान परमेश्वर ।
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरं पुरोत्तम ॥ ३ ॥

अर्थ—

हे पुरुषोत्तम ! आप अपने-आपको जैसा कहते हैं, व वास्तवमें ऐसा ही है । हे परमेश्वर ! आपके ईश्वर सम्बन्धी स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ ।

व्याख्या—

‘पुरुषोत्तम’—यह सम्बोधन देने का तात्पर्य है कि हे भगवान् मेरी दृष्टिमें इस ससारमें आपके समान कोई उत्तम, श्रेष्ठ नहीं है, अर्थात् आप ही सबसे उत्तम, श्रेष्ठ हैं । इस बातको आगे पन्द्रहवें अध्यायमें भगवान् ने भी कहा है कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे उत्तम हूँ, इस वास्ते मैं शास्त्र और वेदमें पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ* ।

‘एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानम्’—हे पुरुषोत्तम ! आपन सातवें अध्यायसे दसवें अध्यायतक मेरे प्रति अपने अंग्रेजिक प्रभावका, सामर्थ्यका जो कुछ वर्णन किया वह वास्तवमें ऐसा ही है ।

यह ससार मेरेसे ही उत्पन्न होता है, मेरेमें ही स्थित रहता है और मेरेमें ही लीन हो जाता है (७ । ६), मेरे सिवाय इसका और कोई कारण नहीं है (७ । ७), सब कुछ वासुदेव ही है (७ । ९), ब्रह्म, अव्यात्म, कर्म, अभिभूत, अभिदेव और अभिविज्ञ रूपमें मैं ही हूँ (७ । २९-३०), अनन्य भक्तिसे प्रापणीय परम-तत्त्व मैं ही हूँ (८ । २२), मेरेसे ही यह सम्पूर्ण ससार व्याप्त है

* यस्मात्क्षरमतीतोऽहमपरादपि ।

चोत्तम ।

अतोऽस्मि - लोके वेदे, च प्रथितः पुरुषोत्तम ॥ १८ ॥

र मे ससारमें और ससार मेरेमें नहीं है (९ । ४), सत् और सत्-रूपसे सब कुछ मैं ही हूँ (९ । १९), मैं ही ससारका ल कारण हूँ और मेरेमे ही सारा ससार सत्ता-स्कृति पाता है (१० । ८), यह सारा ससार मेरे ही किमी एक अशमें स्थित (१० । ४२) आदि-आदि अपने-आपको आपने जो कुछ हा है, वह सत्-का-सत् यथार्थ ही है ।

‘परमेश्वर’—भगवान्‌रु मुखमे अर्जुनने पहले सुना है कि ‘मै । सम्पूर्ण प्राणियोंका और सम्पूर्ण लोकोंका महान् ईश्वर हूँ—‘भूतानामीश्वरोऽपि’ (८ । ६), ‘सर्वलोकमहेश्वरम्’ (८ । २९) । वास्ते अर्जुन यहाँ भगवान्‌के मिलक्षण प्रभावसे प्रभाति होकर नके लिये ‘परमेश्वर’ सम्बोधन देते हैं, जिसका ता पर्य है कि हे गनन् । वास्तरमें आप ही परम ईश्वर हैं, आप ही सम्पूर्ण ऐश्वर्यके मिक हैं ।

‘द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम्’—अर्जुन कहते हैं कि मैंने आपसे आपका माहात्म्यमहित प्रभाय सुन लिया है और इस निपयमें रे हृदयमें दृढ निवास भी हो गया है । ‘सम्पूर्ण ससार मेरे रीके एक अशमें है’—इसे सुनकर मेरे मनमें आपके उस रूपको खनेकी उत्कट लालसा हो रही है ।

दूसरा भाग यह है कि आप इतने मिलक्षण और महान् होते ए भी मेरे साथ कितना स्नेह रखने हैं, कितना आत्मीयता रखते हैं के मैं जैसा कहता हूँ, वैसा ही आप करते हैं और जो कुछ पूछता हूँ, उसका आप उत्तर देने हैं । इस कारण आपसे कहनेका, पूछनेका

किञ्चिन्मात्र भी सकोच न होनेसे मेरे मनमें आपका वह रूप देखनेकी बहुत इच्छा हो रही है, जिसके एक अंशमें सम्पूर्ण सत्त्व व्याप्त है ।

दसवें अध्यायके सोलहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा था कि मैं अपनी पूरी-सी-पूरी विभूतियों कह दीजिये, बाकी मत रक्खिये, 'यत्कृतमर्हस्यशेषेण'—तो भगवान्ने विभूतियोंका वर्णन करते हुए उपक्रममें और उत्सहारमें कहा कि मेरी विभूतियोंका अंत नहीं है (१० । १२, ४०) । इस वास्ते भगवान्ने विभूतियोंका वर्णन संक्षेपसे ही किया । परन्तु यहाँ जब अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके एक रूपको देखना चाहता हूँ—'द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्' तो भगवान् कहने हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको दू (११ । ५) । जैसे ससारमें कोई किसीसे लालचपूर्वक ज्यादा माँगता है, तो देनेवालेमें देनेका भाव कम हो जाता है और वह कम देता है । इसके विपरीत यदि कोई सकोचपूर्वक कम माँगता है, तो देनेवाला उदारतापूर्वक ज्यादा देता है । एसे ही यहाँ अर्जुनने खुलेरूपसे कहा दिया कि आप सब-सी-सब विभूतियों कह दीजिये तो भगवान्ने कहा कि मैं अपनी विभूतियोंको संक्षेपसे कहूँगा । इस बातको लेकर अर्जुन साग्रान हो जाते हैं कि अब मेरे यद्दने में ऐसी कोई अनुचित बात न आ जाय । इस वास्ते अर्जुन यहाँ सकोचपूर्वक कहते हैं कि अगर मेरे द्वारा आपका निराद्वैत रूप देखा जा सकता है तो दिखा दीजिये । अर्जुनके इस सकोचको देखकर

भगवान् बड़ी उदारतापूर्वक कहते हैं कि तू मेरे सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख ले।

दूसरा भाग यह है कि अर्जुनके रथमें एक जगह बैठे हुए भगवान्ने यह कहा कि तू जो मेरे इस शरीरको देख रहा है, इसके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत् (जिसके अन्तर्गत अनन्त-कोटि ब्रह्माण्ड हैं) व्याप्त है । तात्पर्य है कि भगवान्का छोटा-सा शरीर है, और उस छोटे-से शरीरके किसी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत् है । अतः उस एक अंशमें स्थित रूपों में देखना चाहता हूँ—यही अर्जुनके 'रूपम्' (एक रूप) कहनेका आशय मालूम होता है ।

श्लोक—

मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो ।

योगेश्वर ततो मे त्व दर्शयात्मानमव्ययम् ॥ ४ ॥

अर्थ—

हे प्रभो ! मेरे द्वारा आपका वह परम ऐश्वर्य रूप देखा जा सकता है—ऐसा अगर आप मानते हैं। तब हे योगेश्वर ! आप अपने उस अप्रिनाशी स्वरूपको मुझे दिखा दीजिये ।

व्याख्या—

'प्रभो'—'प्रभु' नाम सर्वसमर्थका है, इस वास्ते इस सम्बोधनका भाग यह मालूम होता है कि यदि आप मेरेमें विराटरूप देखनेकी सामर्थ्य मानते हैं, तब तो ठीक है, नहीं तो आप मेरेको ऐसी सामर्थ्य दीजिये, जिससे मैं आपका वह ऐश्वर्य (ईश्वर-सम्बन्धी) रूप देख सकूँ । -

‘मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति’—इसका तात्पर्य है कि अगर आप अपना वह रूप नहीं दिखायेंगे, तो भी मैं यह मानूँगा कि आपका रूप तो वैसे ही है, जैसा आप कहते हैं, पर मैं उसको देखनेका अधिकारी नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ, पात्र नहीं हूँ। इस प्रकार अर्जुनको भगवान्‌के वचनोंमें किञ्चिन्मान भी संदेह नहीं है, प्रत्युन दृढ़ विश्वास है। इसीलिये तो वे कहते हैं कि आप मेरेको अपना निराङ्कुरूप दिखाइये।

‘योगेश्वर’—अर्जुनने दसवें अध्यायके सत्रहवें श्लोकमें भगवान्‌के लिये ‘योगिन’ सम्बोधन दिया था अर्थात् भगवान्‌को योगी बताया था, परन्तु अब अर्जुनने भगवान्‌के लिये ‘योगेश्वर’ सम्बोधन दिया। हे अर्थात् भगवान्‌को सम्पूर्ण योगोंके मादिक बताया है। कारण यह है कि दसवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनकी भगवान्‌के प्रति जो धारणा थी, उस धारणामें अब बहुत परिवर्तन हुआ है।

‘योगेश्वर’ सम्बोधन देनेका यह भाव माह्रम देता है कि भक्तियोग, ज्ञानयोग, कर्मयोग, ध्यानयोग, हठयोग, राजयोग, लक्ष्ययोग, मन्त्रयोग आदि जितने भी योग हो सकते हैं, उन सबके आप मादिक हैं, इस रास्ते आप अपनी अत्रौकिक योगशक्तिसे यह निराङ्कुरूप भी दिखा दीजिये।

‘ततो मे त्वं दर्शया मानमव्ययम्’—आपका यह स्वरूप तो अविनाशी ही है, जिससे अनन्त सृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं, उसमें स्थित रहती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं, पर आपका स्वरूप नित्य रहता है। आप अपने ऐसे अविनाशी स्वरूपका दर्शन कराइये।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें अर्जुनकी नम्रतापूर्वक की हुई प्रार्थनाको सुनकर
अब भगवान् अगले श्लोकमें अर्जुनको विश्वरूप देखनेके लिये आज्ञा
देते हैं ।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥ ५ ॥

अर्थ—

श्रीभगवान् बोले—हे पृथानदन ! अब मेरे अनेक तरहके,
अनेक वर्णों और आकृतियोंवाले सैकड़ों-हजारों दिव्यरूपोंको
तू देख ।

व्याख्या—

‘पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश —अर्जुनकी
सकोचपूर्वक प्रार्थनाको सुनकर भगवान् अत्यधिक प्रसन्न हुए । इस
वास्ते भगवान् अर्जुनके लिये ‘पार्थ’ सम्बोधनका प्रयोग करते हुए
कहते हैं कि तू मेरे रूपोंको देख । रूपोंमें भी तीन चार नहीं,
प्रत्युत सैकड़ों-हजारों रूपोंको देख अर्थात् अनगिनत रूपोंको देख ।
भगवान्ने जैसे विभूतियोंके विषयमें कहा है कि मेरी विभूतियोंका

† भगवान्ने जहाँ अर्जुनके लिये कोई विशेष बात कही होती है,
वहाँ वे ‘पार्थ’ सम्बोधनका प्रयोग करते हैं । कारण कि भगवान्ने यह
सम्बोधन बहुत प्रिय है । इस वास्ते गीतामें पार्थ सम्बोधन सबसे
अधिक—अड़तीस बार आया है ।

अत नहीं आ सकता, ऐसे ही यहाँ भगवान् ने अपन रूप अनन्तता बताया है।

‘नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च’—अब भगव

उन रूपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं कि उनकी तरह-तुल्य बनाम है। उनके रंग भी तरह-तुल्य हैं अर्थात् कोई कि रंगका तो कोई किसी रंगका, कोई पीला तो कोई लाल आदि। उनमें भी एक-एक रूपमें कई तरहके रंग हैं। उन रूपों की आकृतियाँ भी तरह-तुल्य की हैं अर्थात् कोई छोटा तो कोई मोटा, कोई लम्बा तो कोई चौड़ा आदि-आदि।

जैसे पृथ्वी का एक छोटा-सा कण भी पृथ्वी ही है, ऐसे ही भगवान् के अन्तः, अपार विश्वरूप का एक छोटा-सा अंश होने के कारण यह ससार भी विश्वरूप ही है। परन्तु यहाँ हर एक के सामने दिव्य विश्वरूपसे प्रकट नहीं है, प्रत्युत ससाररूपसे ही प्रकट है। कारण कि मनुष्य की दृष्टि भगवान् की ओर न होकर नाशवान् ससार की ओर ही रहती है। जैसे अन्धकार लेनेवाले भगवान् सन्त के सामने भगवरूपसे प्रकट नहीं रहते (गीता ७।२५)। प्रत्युत मनुष्यरूपसे ही प्रकट रहते हैं, ऐसे ही विश्वरूप भगवान् सन्त के सामने ससार रूपसे ही प्रकट रहते हैं अर्थात् हर एक को यह विश्वरूप ससाररूपसे ही दीयता है। परन्तु यहाँ भगवान् अपने दिव्य अविनाशी विश्वरूपसे साक्षात् प्रकट होकर अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरे दिव्य रूपों को देख।

सम्यन्व—

— पूर्वश्लोकमें भगवान् ने अपने विश्वरूपमें तरह-तरहके वर्णों
 और आकृतियोंको देखनेकी बात कही। अब अगले श्लोकमें
 देवताओंको देखनेकी बात कहते हैं।

श्लोक—

पश्यादित्यान्वसूनुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।
 बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत ॥ ॥

अर्थ—

हे भरतशत्रुघ्न अर्जुन ! तू वारह आदित्योंको, आठ नसुओंको,
 बारह रुद्रोंको और दो अश्विनीकुमारोंको तथा उनचास मरुद्गणोंको
 देख। जिनको तूने पहले कभी देखा नहीं, ऐसे बहुत-से आश्चर्य-
 जनक रूपोंको भी तू देख।

व्याख्या—

‘पश्यादित्यान्वसूनुद्रानश्विनौ मरुतस्तथा’—आदितिजे पुत्र
 ता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, अश, भग, प्रियस्त्रान्, पूषा, सप्रिता,
 अष्टा और प्रिण्णु—ये वारह ‘आदित्य’ हैं (महा० आदि० ६५।
 ५-१६) ।

‘अथ, धुन, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्युष और प्रभास—
 आठ ‘वसु’ हैं (महा० आदि० ६६। १८) ।

‘हरि, बहुरूप, त्र्यम्बक, अपराजित, वृषाकपि, शम्भु, कपर्दी,
 वन, भृगव्याध, शर्प और कपाली—ये ग्यारह ‘रुद्र’ हैं (हरिवंश०
 १३। ५१-५२) ।

‘अश्विनीकुमार’ दो हैं। ये दोनों भाई देवताओंके बीच हैं।

सत्त्वज्योति, आदित्य, सयज्योति, निर्गज्योति, सज्ज्योतिष्मान्, हरित, ऋतजित्, सत्यजित्, सुषेण, सेनजित्, सयमित्र, अभिमित्र, हरिमित्र, कृत, सय, धुन, धर्ता, विवर्ता, निवारय, ध्वनि, उग्र, भीम, अभियु, साक्षिप, ईदक्ष, अन्यादक्ष, यादक्ष, कृत्, ऋक्, समिति, सरम्भ, ईदक्ष, पुरय, अन्यादक्ष, वेनस, सन्ति, समिदक्ष, प्रतिदक्ष, मरुति, सरत, देव, दिश, यजु, अनुदक्ष, मानुष और विश्—ये उन्चास मरुत हैं । (वायुपुराण ६७ । १२३-१३०) ।

—इन सबको तू मेरे निराट् रूपमें देख ।

बारह आदित्य, आठ वसु, ग्यारह रुद्र और दो अश्विनीकुमार—ये तैंतीस प्रकारके (तैंतीस कोटि) देवता सम्पूर्ण देवताओंमें मुख्य हैं । देवताओंमें मरुद्गणोंका नाम भी आता है, पर वे उन्चास मरुद्गण हैं । इन तैंतीस प्रकारके देवताओंसे अन्ग माने जाते हैं, क्योंकि वे सभी दैत्योंसे देवता बने हैं । इस नास्ते भगवान् ने भी 'क्षया' पद देव मरुद्गणोंको अन्ग बताया है ।

‘बह्वन्यदृष्टपूर्वाणि पदयाश्चर्याणि भारत’—तुमने इन रूपोंके पहले कभी आँखोंसे नहीं देखा है, कानोंसे नहीं सुना है, मन चिन्तन नहीं किया है, बुद्धिसे कल्पना नहीं की है । इन रूपोंकी तरफ तुम्हारी कभी दृष्टि ही नहीं गयी है । ऐसे बहुत-से अदृश्य रूपोंको तू प्रत्यक्ष देख ले ।

इन रूपोंको देखते ही आश्चर्य होता है कि अहो ! ऐसे भगवान् के रूप हैं ! ऐसे अद्भुत रूपोंको तू देख ।

सम्बन्ध—

भगवान्-द्वारा विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देनेपर अर्जुनकी यह जिज्ञासा हो सकती है कि मैं इस रूपको कहाँ देखूँ—। इस वास्ते भगवान् कहते हैं ।

श्लोक—

इहैकस्थ जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्दृष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥

अर्थ—

हे नींदको जीतनेवाले अर्जुन ! मेरे इस शरीरके एक देशमें चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को अभी देख ले । इसके सिवाय तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले ।

व्याख्या—

‘गुडाकेश’—निद्रापर अधिकार प्राप्त करनेसे अर्जुनको ‘गुडाकेश’ कहते हैं । यहाँ यह सम्बोधन देनेका तात्पर्य है कि तू निरालस्य होकर सावधानीसे सम्पूर्ण जगत्को देख ।

‘इहैकस्थ जगत्कृत्स्न पश्याद्य सचराचरम् मम देहे’—दसवें अध्यायके अन्तमें भगवान्ने कहा था कि मैं सम्पूर्ण जगत्को एक अशसे व्याप्त करके स्थित हूँ । इसीपर अर्जुनके मनमें विश्वरूप देखनेकी इच्छा हुई । इस वास्ते भगवान् कहते हैं कि हाथमें घोड़ोंकी लगाम और चाबुक लेकर तेरे सामने बैठे हुए मेरे इस शरीरके एक देश- (अश-) में चर-अचरसहित सम्पूर्ण जगत्को देख । मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, भूत, पशु, पक्षी आदि चलने-फिरनेवाले जङ्गम, और वृक्ष, लता, घास, पौधा आदि स्थानर तथा

पृथ्वी, पहाड़, रेत आदि जड़-सहित सम्पूर्ण जगत्को 'अब'— अभी, इसी क्षण देख ले, इसमें देरी का काम नहीं है।

'यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि — तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी देख ले। अर्जुन और क्या देखना चाहते थे ? अर्जुनके मनमें यह सन्देह था कि युद्धमें जीने हमारी होगी या काखोंकी ?* इस वृत्ति भगवान् कहते हैं कि वह भी तू मेरे इस शरीरके एक अंशमें देख ले।

विशेष बात -

जैसे दसवें अध्यायमें भगवान्से 'जो मेरी विभूति और योगको तबसे जानता है; उसका मेरेमें दृढ़ भक्तियोग हो जाता है' इस बातको सुनकर ही अर्जुनने भगवान्की स्तुति प्रार्थना करने विभूतियाँ पूछी थीं, ऐसे ही भगवान्से 'मेरे एक अंशमें सारा संसार स्थित है' इस बातको सुनकर अर्जुनने विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना की है। अगर भगवान् 'अथवा' कहकर अपनी ही तरफसे 'मेरे किसी एक अंशमें सम्पूर्ण जगत् स्थित है' यह बात न कहते तो अर्जुन विश्वरूप देखनेकी इच्छा ही नहीं करते। जत्र इच्छा ही नहीं करते तो फिर विश्वरूप दिखानेके लिये प्रार्थना कैसे करते ? और जत्र प्रार्थना ही नहीं करते तो फिर भगवान् अपना विश्वरूप कैसे दिखाते ? इससे सिद्ध होता है कि भगवान् वृषापूर्वक अपनी ओरसे ही अर्जुनको अपना विश्वरूप दिखाना चाहते हैं।

* न चाद्रिदम् कारुण्यं गरीयो यद्वा ज्यैमं यदि वा नो ज्येयम् ।

(गीता २।६)

ऐसी ही बात गीताके आरम्भमें भी आयी है । जब अर्जुनने भगवान्‌से दोनो सेनाओंके बीचमें रथ खड़ा करनेके लिये कहा, तो भगवान्‌ने रथको पितामह भीष्म और द्रोणाचार्यके सामने खड़ा किया और, अर्जुनसे कहा—तुम इन कुहवशियोंको देखो—‘कुरुन् पश्य’ (१ । २५) । इसका यही आशय मालूम होता है कि भगवान् कृपापूर्वक गीता प्रकट करना चाहते हैं । कारण कि यदि भगवान् ऐसा न कहते तो अर्जुनको शोक नहीं होता और गीताका उपदेश आरम्भ नहीं होता । तात्पर्य है कि भगवान्‌ने अपनी तरफसे कृपा करके ही गीताको प्रकट किया है ।

सम्भव—

भगवान्‌ने तीन श्लोकोंमें चार बार ‘पश्य’ पदसे अपना रूप देखनेके लिये आज्ञा दी । इसके अनुसार ही अर्जुन आँखें फाड़-फाड़कर देखते हैं और देखना चाहते भी हैं, परन्तु अर्जुनको कुछ भी नहीं दीखता । इस वास्ते अब भगवान् अगले श्लोकमें अर्जुनको न दीखनेका कारण बताते हुए उनको दिव्य चक्षु देकर विश्वरूप देखनेकी आज्ञा देते हैं ।

श्लोक—

‘न तु मा शन्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

‘दिव्यं’ ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम् ॥ ८ ॥

‘तु अपनी इस आँखसे अर्थात् चर्मचक्षुसे मेरेको नहीं देख सकता । इस वास्ते मैं तेरेको दिव्य चक्षु देता हूँ, जिससे तू मेरे ईश्वर-सम्बन्धी सामर्थ्यको देख ।’

व्याख्या—

‘न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा’—तुम्हारे जो चर्मचक्षु हैं, इनकी शक्ति बहुत अल्प और सीमित है । प्राकृत होनेके कारण ये चर्मचक्षु केवल प्रकृतिके तुच्छ कार्योंको ही देख सकते हैं अर्थात् प्राकृत मनुष्य, पशु, पक्षी आदिके रूपोंको, उनके भेदोंको तथा धूप, छाया आदिके रूपोंको ही देख सकते हैं । परन्तु वे मन-बुद्धि-इन्द्रियोंसे अतीत मेरे रूपको नहीं देख सकते ।

‘दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्’—मैं तेरेको अतीन्द्रिय, अलौकिक रूपको देखनेकी सामर्थ्यवाले दिव्यचक्षु देता हूँ अर्थात् तेरे इन चर्मचक्षुओंमें ही दिव्य शक्ति प्रदान करता हूँ, जिससे तू अतीन्द्रिय, अलौकिक पदार्थ भी देख सके और साथ-साथ उनकी दिव्यताको भी देख सके । यद्यपि दिव्यता देपना नेत्रका विषय नहीं है, प्रयुत बुद्धिका विषय है, तथापि भगवान् कहते हैं मेरे दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे तू दिव्यताको अर्थात् मेरे ईश्वर-सम्बन्धी अलौकिक प्रभावको भी देख सकेगा । तात्पर्य है मेरा विराटरूप देखनेके लिये दिव्यचक्षुओंकी आवश्यकता है ।

‘मेरा ईश्वर-सम्बन्धी रूप देख’—यह कहनेका तात्पर्य है कि जैसे अताररूपमें प्रकट होकर लीला करनेवाले भगवान्को मनुष्यरूपसे हरेक देख सकता है, पर उनको साक्षात् ईश्वररूपसे देखनेवाले बहुत कम होते हैं, ऐसे ही चर्मचक्षुओंसे ससारको (जो दिव्य विराटरूपका ही एक अङ्ग है) ससाररूपसे तो हरेक देखना ही है, पर उसे ईश्वररूपसे देखनेवाले बहुत ही कम होते हैं । इस

वास्ते भगवान् यहाँ दिव्यचक्षु देकर अर्जुनको ईश्वर-सम्बन्धी योग-रूप देखनेके लिये आज्ञा देते हैं ।

‘पश्य’ क्रियाके दो अर्थ होते हैं—बुद्धि- (विवेक-) से देखना और नेत्रोंसे देखना । नवें अध्यायके पाँचवें श्लोकमें भगवान् ने ‘पश्य मे योगमैश्वरम्’ कहकर बुद्धिके द्वारा देखने (जानने-) की बात कही । अत्र यहाँ ‘पश्य मे योगमैश्वरम्’ कहकर नेत्रोंके द्वारा देखनेकी बात कहते हैं ।

विशेष बात

जैसे, किसी जगह ‘श्रीमद्भगवद्गीता’—ऐसा लिखा हुआ है । जिनको वर्णमालाका विल्कुल ज्ञान नहीं है, उनको तो इसमें केवल काली काली लकीरें दीखती हैं और जिनको वर्णमालाका ज्ञान है, उनको इसमें अक्षर दीखते हैं । परन्तु जो पढ़ा-लिखा है और जिसको गीताका गहरा मनन है, उसको ‘श्रीमद्भगवद्गीता’—ऐसा लिखा हुआ देखते ही गीताके अध्यायोंकी, श्लोकोंकी, भागोंकी सब बातें दीखने लग जाती हैं । ऐसे ही अर्जुनको जब भगवान् ने दिव्यचक्षु दिये, तो उनको अलौकिक विश्वरूप तथा उसकी दिव्यता भी दीखने लगी, जो कि साधारण बुद्धिका विषय नहीं है । यह सब सामर्थ्य भगवत्प्रदत्त दिव्यचक्षुकी ही थी ।

अत्र यहाँ एक शङ्का होती है कि जब अर्जुनने चौथे श्लोकमें कहा कि अगर मैं आपके विश्वरूपको देख सकता हूँ तो आप अपने विश्वरूपको दिखा दीजिये, तब उसके उत्तरमें भगवान् ने यह आठवाँ श्लोक कहना चाहिये था कि तू अपने

इन चर्मचक्षुओंसे मेरे विश्वरूपको नहीं देख सकता, इस वास्ते, मैं तेरेको दिव्य चक्षु देता हूँ। परन्तु भगवान् ने वहाँ ऐसा नहीं कहा, प्रत्युत दिव्यचक्षु देनेसे पहले ही 'पश्य-मस्य' कहकर बार-बार देखनेकी आज्ञा दी। जब अर्जुनको दीवा नहीं, तो उसको न देखनेका कारण बताया और फिर दिव्यचक्षु देकर उसका निराकरण किया। अतः इतनी संशय भगवान् ने की ही क्यों ?

साधारण भगवान् की कृपाका क्रमशः कैसे विस्तार होता है, यह बतानेके लिये ही भगवान् ने ऐसा किया है, क्योंकि भगवान् का ऐसा ही स्वभाव है। भगवान् 'अव्ययिक' कृपाछ हैं। उन कृपासागरकी दृमाका कभी अन्त नहीं आता। भक्तोंपर कृपा करनेके उनके विचित्र विचित्र ढंग हैं। जैसे, पहले तो भगवान् ने अर्जुनको उपदेश दिया। उपदेशके द्वारा अर्जुनके मीतके भावोंका परिवर्तन कराकर उनको अपनी विभूतियोंका ज्ञान कराया। उन विभूतियोंको जाननेसे अर्जुनमें एक निष्कणता आ गयी, जिससे उन्होंने भगवान् से कहा कि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। विभूतियोंका वर्णन करके अन्तमें भगवान् ने कहा कि ऐसे (तरह-तरहकी विभूतियोंवाले) अनन्त ब्रह्माण्ड मेरे एक अशमें पड़े हुए हैं। जिसके एक अशमें अनन्त ब्रह्माण्ड हैं, उस निरादृश्यको देखनेके लिये अर्जुनकी इच्छा हुई और इसके लिये उन्होंने प्रार्थना की। इसपर भगवान् ने अपना निरादृश्य दिखाया और उसको देखनेके लिये बार बार आज्ञा दी। परन्तु अर्जुनको निरादृश्य दीवा

नहीं। तब उनको भगवान् ने दिव्यचक्षु प्रदान किये। सातश यह हुआ कि त्रिराटरूप देखनेकी जिज्ञासा भी भगवान् ने पैदा की। जिज्ञासा पैदा करके त्रिराटरूप दिखानेकी इच्छा प्रकट करायी। इच्छा प्रकट करनेपर त्रिराटरूप दिखाया। अर्जुनको नहीं दीखा तो दिव्यचक्षु देकर इसकी पूर्ति की। तात्पर्य यह निम्न कि भगवान् के शरण होनेपर शरणागतता सत्र काम करनेकी जिम्मेवारी भगवान् अपने ऊपर ले लेते हैं।

सम्पद्य—

दिव्यचक्षु प्राप्त करके अर्जुनने भगवान् का कैसा रूप देखा, यह बात सजय धृतराष्ट्रसे अगले श्लोकमें कहने हैं।

श्लोक—

सञ्जय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्ष्ण्य परम रूपमैश्वरम् ॥ ९ ॥

अर्थ—

संजय बोले—हे राजन् ! ऐसा कहकर फिर महायोगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको परम ऐश्वर-रूप दिखाया।*

व्याख्या—

पूर्वश्लोकमें भगवान् ने जो यह कहा था कि मैं अपने चर्मचक्षुओंसे मुझे नहीं देख सकता, इस वास्ते मैं तेरेको दिव्यचक्षु

* सनयको भी वेदव्यासनी महाराजसे, दिव्यदृष्टि मिली हुई थी, इस वास्ते वे भी अर्जुनके साथ-ही-साथ भगवान् के विश्वस्वकी दर्शन करते हैं और धृतराष्ट्रसे उसका वर्णन करते हैं।

अर्थ—

अगर आकाशमें एक साथ हजारों सूर्य उदय हो जायँ, तो भी उन सबका प्रकाश मिलकर उस महात्मा (विराटरूप परमात्मा-) के प्रकाशके सदृश शायद ही हो ।

व्याख्या—

‘दिवि सूर्यसहस्रस्य तस्य महात्मनः’—जैसे आकाशमें हजारों तारे एक साथ उदय होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश एक चन्द्रमाके प्रकाशके सदृश नहीं हो सकता, और हजारों चन्द्रमाओंका मिला हुआ प्रकाश एक सूर्यके प्रकाशके सदृश नहीं हो सकता, ऐसे ही आकाशमें हजारों सूर्य एक साथ उदय होनेपर भी उन सबका मिला हुआ प्रकाश विराट् भगवान्‌के प्रकाशके सदृश नहीं हो सकता । तात्पर्य यह हुआ कि हजारों मूर्खोंका प्रकाश भी विराट् भगवान्‌के प्रकाशका उपमेय नहीं हो सकता । इस प्रकार जब हजारों सूर्योंके प्रकाशको उपमेय बनानेमें भी ‘दिव्यदृष्टिवाले सज्जनो समोच होता है, तो वह प्रकाश विराटरूप भगवान्‌के प्रकाशका उपमान हो ही कैसे सकता है । कारण कि सूर्यका प्रकाश भौतिक है, जब कि विराट् भगवान्‌का प्रकाश दिव्य है, भौतिक प्रकाश कितना ही बड़ा क्यों न हो, दिव्य प्रकाशके सामने वह तुच्छ ही है । भौतिक प्रकाश और दिव्य प्रकाशकी जाति अलग-अलग होनेसे उनकी आपसमें तुलना नहीं की जा सकती । हाँ, अनुनिर्देशकी तरह भौतिक प्रकाशसे दिव्य प्रकाशका मकेल किया जा सकता है । यहाँ सज्जन भी हजारों सूर्योंके भौतिक प्रकाशकी

कल्पना करके विराटरूप भगवान्‌के प्रकाश- (तेज-) का लक्ष्य कराते हैं ।

संग्रह—

पूर्व श्लोकोमें विश्वरूप भगवान्‌के दिव्य रूप, अवयव और तैजसा वर्णन करके अब सत्रय अर्जुनद्वारा विश्वरूपके दर्शनकी बात कहते हैं ।

श्लोक—

तत्रैकस्थ जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा ।
अपदयद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥

अर्थ—

उस समय अर्जुनने देवोंके देव भगवान्‌के शरीरमें एक जगह स्थित अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त सम्पूर्ण जगत्‌को देखा ।

व्याख्या—

‘तत्रैकस्थ जगत्कृत्स्न प्रविभक्तमनेकधा’—अनेक प्रकारके विभागोंमें विभक्त अर्थात् ये देवता हैं, ये मनुष्य हैं, ये पशु-पक्षी हैं, यह पृथ्वी है, यह समुद्र है, यह आकाश है, ये नक्षत्र हैं आदि-आदि विभागोंके सहित (सकुचित नहीं, प्रत्युत विस्तारसहित) सम्पूर्ण चराचर जगत्‌को भगवान्‌के शरीरके भी एक देशमें अर्जुनने भगवान्‌के दिये हुए दिव्यचक्षुओंसे प्रत्यक्ष देखा । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ श्रीकृष्णके छोटे-से शरीरके भी एक अंशमें चराचर, स्थार जङ्गमसहित सम्पूर्ण समार है । यह ससार भी अनेक ब्रह्माण्डों-के रूपमें, अनेक देवताओंके लोकोंके रूपमें, अनेक व्यक्तियों और पदार्थोंके रूपमें विभक्त और विस्तृत है—इस प्रकार अर्जुनने खुले-रूपसे देखा ।

— 'अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा'—'तदा' का तात्पर्य है कि जिस समय भगवान् ने अपना विराटरूप दिखाया, उस समय उसको अर्जुनने देखा। 'अपश्यत्' का तात्पर्य है कि जैसा रूप भगवान् ने दिखाया, वैसा ही अर्जुनने देखा। सजय पहले भगवान् के जैसे रूप का वर्णन करके आये हैं, वैसा ही रूप अर्जुनने भी देखा।

जैसे मनुष्यलोकसे देवलोक बहुत विलक्षण है, ऐसे ही देवलोकसे भी भगवान् अनन्तगुना विश्वरूप हैं, क्योंकि भगवान् 'देवदेव' अर्थात् देवताओंके भी देवता हैं। देवलोक आदि सप्तकेसव लोक प्राकृत हैं और भगवान् प्रकृतिसे अतीत हैं। सासारिक प्राणियोंपर कृपा करनेके लिये वे प्रकृतिसे अपने वशीभूत करके योगमायासे प्रकट हो जाते हैं—'प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवाभ्यात्म मायया' (गीता ४।६)। अतः 'भगवान् का' प्रकृतिपर आधिपत्य है। भगवान् के सिवाय त्रिलोकीमें दूसरे जितने भी जीव हैं, वे सब के-सब प्रकृतिके अर्गत हैं और प्रकृतिके परवश होकर कर्मोंका फल भोगनेके लिये ऊँच नीच योनियोंमें आते-जाते रहते हैं। इस वास्ते भगवान् देवताओंके भी देव (मालिक) हैं।

सम्बन्ध—

भगवान् के अलौकिक विराटरूपसे देखनेके बाद अर्जुनकी क्या दशा हुई—इसका वर्णन सजय अगले श्लोकमें करते हैं।

श्लोक—

ततः स विस्मयाविष्टो दृष्ट्वेवमा धनञ्जय ।
प्रणम्य शिरसा देव दृताञ्जलिदभापत ॥ १४ ॥

अर्थ—

भगवान्‌के विश्वरूपको देखकर वे अर्जुन बहुत चकित हुए और आश्चर्यके कारण उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया। वे हाथ जोड़कर विश्वरूप देवको मस्तकसे प्रणाम करके गेले।

व्याख्या—

‘तत स विस्मयाविष्टो दृष्टुरोमा यनञ्जय’—अर्जुनने भगवान्‌के रूपके प्रियमें जैसी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा रूप देखकर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। भगवान्‌ने मेरेपर कृपा करके विलक्षण आध्यात्मिक बातें अपनी ओरसे बतायीं और अब कृपा करके मेरेको अपना विलक्षण रूप दिखा रहे हैं—इस बातको लेकर अर्जुन प्रसन्नताके कारण रोमाञ्चित हो गये।

‘प्रणम्य शिरसा देव कृताञ्जलिरभाषत’—भगवान्‌की विलक्षण कृपाको देखकर अर्जुनका ऐसा भाव उमड़ा कि मैं इसके बदलेमें क्या कृतज्ञता प्रकट करूँ? मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो मैं इनके अर्पण करूँ। मैं तो केवल सिरसे प्रणाम ही कर सकता हूँ अर्थात् अपने-आपको ही अर्पण कर सकता हूँ। अतः अर्जुन हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए विश्वरूप भगवान्‌की स्तुति करने लगे।

सम्यग्—

अर्जुन विराटरूप भगवान्‌की जिस विलक्षणताको देखकर चकित हुए, उसका वर्णन अगले तीन श्लोकोंमें करते हुए भगवान्‌की स्तुति करते हैं।

दलोक—

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवास्तत्र देव देहे

सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।

ब्रह्माणमीश कमलासनस्थ

मूर्ध्निश्च सर्वानुरगाश्च दिव्यान् ॥१५॥

अर्थ—

अर्जुन बोले—हे देव ! मैं आपकें शरीरमें सम्पूर्ण देवताओंको, प्राणियोंके विशेष-विशेष सम्पूर्ण समुदायोंको, कमलासनपर बैठे हुए ब्रह्माजीको, शङ्करजीको, सम्पूर्ण ऋषियोंको और सम्पूर्ण दिव्य सत्तोंको देख रहा हूँ ।

व्याख्या—

‘पश्यामि देवास्तत्र देव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्’—अर्जुनकी भगवत्प्रदत्त दिव्य दृष्टि इतनी विलक्षण है कि उनको देवलोक भी अपने सामने दीख रहे हैं । इतना ही नहीं, उनको सत्र की-सत्र त्रिलोकी दीख रही है । केवल त्रिलोकी ही नहीं, प्रत्युत त्रिलोकीके उत्पादक (ब्रह्मा), पालक (विष्णु) और सहारक (महेश) भी प्रत्यक्ष दीख रहे हैं । इस वास्ते अर्जुन वर्णन करते हैं कि मैं सम्पूर्ण देवोंको, प्राणियोंके समुदायोंको और ब्रह्मा तथा शङ्करको देख रहा हूँ ।

‘ब्रह्माणमीश कमलासनस्थम्’—अर्जुन कहते हैं कि मैं कमलके ऊपर स्थित ब्रह्माजीको देखता हूँ, इससे सिद्ध होता है कि अर्जुन कमलके नालको और नालके उद्गम-स्थान अर्थात् मूल आगार भगवान् विष्णुजी (जो कि शेषशय्यापर सोये हुए हैं और जिनकी नाभिसे कमल निकला है) भी देख रहे हैं । इसके निगम भगवान्

श्लोक १५] गीताकी विभूति और विश्वरूप-दर्शन १४७

शङ्करको, उनके कैलाश पर्वतको और त्रैलोक्य पर्वतपर स्थित उनके निगमस्थान ऋष्यक्षको भी अर्जुन देख रहे हैं ।

‘ऋषींश्च सर्वानुरगाश्च ऽद्विच्यान्’—पृथ्वीपर रहनेवाले जितने भी ऋषि हैं, उनके तथा पाताललोके रहनेवाले दिव्य सर्पोंको भी अर्जुन देख रहे हैं ।

इस श्लोकमें अर्जुनको कथनसे यह सिद्ध होता है कि अर्जुनको स्वर्ग, मृत्यु और पाताल—यह त्रिलोकी अलग-अलग नहीं दीख रही है, किन्तु निभागसहित एक साथ एक जगह ही दीख रही है—‘प्रविभक्तमनेकधा’ (गीता ११।१३) । उस त्रिलोकीसे जब अर्जुनकी दृष्टि हटती है, तो जिनको भक्तलोक ब्रह्मलोक, कैलाश और वेङ्गुष्ठलोक कहते हैं, वे भक्तोंके गन्तव्य-स्थान तथा उनके दृष्ट (ब्रह्मा, शङ्कर और ऋष्यु) भी अर्जुनको दीखते हैं । यह सब भगवत्प्रदत्त दिव्यदृष्टिका ही प्रभाव है ।

निशेष बात

जब भगवान्ने कहा कि यह सम्पूर्ण जगत् मेरे किसी एक अंशमें है, तो अर्जुन उसे दिखानेकी प्रार्थना करते हैं । अर्जुनकी प्रार्थनापर भगवान् कहते हैं कि तू मेरे शरीरमें एक जगह स्थित चराचर जगत्को देख—‘इह एकस्थ मम देहे’ (११।७) । वेदव्यासजीद्वारा प्राप्त दिव्यदृष्टिवाले सजय भी यही बात कहते हैं कि अर्जुनने भगवान्के शरीरमें एक जगह स्थित सम्पूर्ण जगत्को देखा—‘तत्र एकस्थ देवदेवस्य शरीरे’ (११।१३) । यही अर्जुन कहते हैं कि मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण

भूतसमुदाय आदिको देखता हूँ—‘तव देव देहे’। इस प्रकार भगवान् और सजयके वचनोंमें तो ‘एकस्थम्’ (एक जगह स्थित) पद आया है, पर अर्जुनके वचनोंमें, यह पद नहीं आया है। इसका कारण यह है कि अर्जुनकी दृष्टि भगवान्‌के शरीरमें जिन किन्हीं एक स्थानपर गयी, वहीं उनको भगवान्‌का विश्वरूप दिखायी देने लगा गया। उस समय अर्जुनकी दृष्टि सारथिरूप भगवान्‌के शरीरकी तरफ गयी ही नहीं। अर्जुनकी दृष्टि जहाँ गयी, वहाँ अनन्त सृष्टियाँ दीखने लगीं तो अर्जुनकी दृष्टि उधर ही बह गयी। इस नास्ते अर्जुन ‘एकस्थम्’ नहीं कह सके। वे ‘एकस्थम्’ तो तभी कह सकते हैं, जब विश्वरूप दीखनेके साथ-साथ सारथिरूपमें भगवान्‌का शरीर भी दीखे। अर्जुनको केवल विश्वरूप ही दीख रहा है, इसलिये वे विश्वरूपका ही वर्णन कर रहे हैं। उनको विश्वरूप इतना अपार दीख रहा है, जिसकी देश या कालसे कोई सीमा नहीं दीखती। तापर्य यह था कि जब अर्जुनकी दृष्टिमें विश्वरूपका ही अन्न नहीं आ रहा है, तो उसकी दृष्टि सारथिरूपसे बैठे भगवान्‌की तरफ जाय ही कैसे ?

भगवान् तो अपने शरीरके एक देशमें विश्वरूप दिखा रहे हैं, इस नास्ते उन्होंने ‘एकस्थम्’ कहा है। सजय सारथिरूपमें बैठ हुए भगवान्‌को और उनके शरीरके एक देशमें स्थित विश्वरूपको देख रहे हैं, इस नास्ते सजयने ‘एकस्थम्’ पद दिया है।*

* भगवान् और सजयके वचनोंमें ‘एकस्थम्’ पद आनेसे यह मान लेना चाहिये कि अर्जुनने भी भगवान्‌के शरीरमें एक जगह ही विश्वरूपको देखा।

अब प्रश्न यह होता है कि भगवान् और सजयकी दृष्टिमें वह एक जगह कौन-सी थी, जिसमें अर्जुन विश्वरूप देख रहे थे ? इसका उत्तर यह है कि भगवान् के शरीरमें अमुक जगह ही अर्जुनने विश्वरूप देखा था, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता । कारण कि भगवान् के शरीरके एक-एक रोमरूपमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड विराजमान हैं * । भगवान् ने भी यह कहा था कि मेरे शरीरके एक देशमें तू चराचर-सहित सम्पूर्ण जगत्को देख ले (गीता ११ । ७) । इस वास्ते जहाँ अर्जुनकी दृष्टि एक बार पड़ी, वहीं उनको सम्पूर्ण विश्वरूप देखने लग गया ।

श्लोक—

अनेकग्राहृदरवक्त्रनेत्र

पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्त न मध्य न पुनस्तदादि

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥

अर्थ—

हे विश्वरूप ! हे विश्वेश्वर ! आपकी मैं अनेक हाथ, पैर, मुख और नेत्रमाला तथा सब तरफसे अनन्त रूपोंवाला देख रहा हूँ । मैं आपकी न आदि की, न मध्य की और न अन्त की ही देख रहा हूँ ।

* रोम रोम प्रति लगे कोटि कोटि ब्रह्माण्ड (मा० १ । १०१)

क्वेट्स्विधाविगणिनाण्डपराणुचया-

वातायरोमविवरस्य च ते महित्वम् ॥

(श्रीमद्भा० १० । १८ । ११)

व्याख्या—

‘विश्वरूप’ और ‘विश्वेश्वर’—इन दो सम्बोधनोंका तात्पर्य है कि मेरेको जो कुछ भी दीव रहा है, यह सब आप ही हो और इस विश्वके मालिक भी आप ही हो । सत्सारिक मनुष्योंके शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चैतन होता है, परन्तु आपके विराटरूपमें शरीर और शरीरी—ये दो विभाग नहीं हैं । विराटरूप में शरीर और शरीरीरूपसे एक आप ही हैं । इस वास्ते विराटरूपमें सब कुछ चि मय हो चिन्मय है । तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन ‘विश्वरूप’ सम्बोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं और ‘विश्वेश्वर’ सम्बोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी (शरीरके मालिक) हैं ।

‘अनेकग्राहद्वयमनेत्रम्’—मैं आपके हाथोंकी तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं, आपके पेटकी तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक हैं, आपके मुखकी तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं, और आपके नेत्रोंकी तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक हैं । तात्पर्य है कि आपके हाथ, पेट, मुख और नेत्रोंका कोई अन्त नहीं है, सबके-सब अनन्त हैं ।

‘पश्यामि त्वा सर्वतोऽनन्तरूपम्’—आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदिके रूपमें चारों तरफ अनन्त ही-अनन्त दिखायी दे रहे हैं ।

‘नान्तं न मध्यं न पुनस्तत्त्वादिम्’—आपका कहीं अन्त है, इसका भी पता नहीं, आपका कहीं मध्य है, इसका भी पता नहीं, और आपका कहीं आदि है, इसका भी पता नहीं ।

सबसे पहले 'नान्तम्' कहनेका तात्पर्य यह माट्टम देता है कि जब कोई किसीको देखता है, तो सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तुकी सीमापर जाती है कि यह कहाँतक है। जैसे, किसी वस्तुको देखनेपर सबसे पहले उसकी सीमापर दृष्टि जाती है कि वस्तुकी लम्बाई-चौड़ाई कितनी है। ऐसे ही भगवान्‌के त्रिराटरूप-को देखनेपर अर्जुनकी दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा-(अन्त-) की ओर गयी। जब अर्जुनको उसका अन्त नहीं दीखा, तो उनकी दृष्टि मध्यभागपर गयी, फिर आदि-(आरम्भ-) की तरफ दृष्टि गयी, पर कहीं भी त्रिराटरूपका अन्त, मध्य और आदिका पता नहीं लगा। इस वारते इस श्लोकमें 'नान्त न मध्य न पुनस्तवादिम्'—यह क्रम रखा गया है।

श्लोक—

किरीटिन गदिन चक्रिण च
तेजोराशि सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।
पश्यामि त्वा दुर्निरीक्ष्यं समन्ता-
हीतानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥ १७ ॥

अर्थ—

मैं आपको किरीट, गदा, चक्र (तथा शङ्ख और पद्म) धारण किये हुए देख रहा हूँ। आपको तेजकी राशि, सब तरफ प्रकाश करनेवाले, देदीप्यमान अग्नि तथा सूर्यके समान कान्तिवान्, नेत्रोंके द्वारा कठिनतासे देखे जानेयोग्य और सब तरफसे अप्रमेय-व्यरूप देख रहा हूँ।

व्याख्या—

'किरीटिन गद्दिन चक्रिणं च'—आपको म किरीट गद्दा और चक्र धारण किये हुए देख रहा हूँ । यहाँ 'च' पदसे शङ्ख और पद्मको भी ले लेना चाहिये । इसका तात्पर्य ऐसा माझम देता है कि अर्जुनको विश्वरूपमें भगवान् विष्णुका चतुर्भुजरूप भी दीख रहा है ।

'तेजोराशिम्'—आप तेजस्वी राशि हैं, मानो तेजका समूह-का-समूह (अनन्त तेज) इकट्ठा हो गया हो । इसका पहले सजयने वर्णन किया है कि आकाशमें हजारों सूर्य एक साथ उदय होनेपर भी भगवान्‌के तेजकी बराबरी नहीं कर सकते (११।१२)। ऐसे आप प्रकाशस्वरूप हैं ।

'सर्वतो दीप्तिमन्तम्'—स्वयं प्रकाशस्वरूप होनेसे आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं ।

'पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्'—मूत्र देदीप्यमान अग्नि और सूर्यके समान आपकी क्रांति है । जेमे सूर्यके तेज प्रकाशके सामने आगे चोंध जाती हैं, ऐसे ही आपकी चोंध जाती हैं । इस वास्ते आप कठिननाम देते । आपको ठीक तरहसे देख नहीं सकते ।

बड़े आश्चर्यकी बात है कि भगवान्‌ने अर्जुनको इससे अर्जुन भी विश्वरूपको देदीप्यमान

आप सब तरफसे अप्रमेय (अपरिमित) हैं अर्थात् आप प्रमा-
(माप-) के विषय नहीं हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द,
वर्णपट्टि, अनुपञ्चि आदि कोई भी प्रमाण आपको बतलानेमें
काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणोंमें शक्ति आपकी ही है ।

सम्यन्व—

अब अगले श्लोकमें अर्जुन भगवान्‌को निर्गुण-निराकार,
सगुण-निराकार और सगुण साकार रूपमें देखते हुए भगवान्‌की
स्तुति करते हैं ।

श्लोक—

त्वमक्षर परम वेदितव्य
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्यय शश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्व पुरुषो मनो मे ॥ १८ ॥

अर्थ—

आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) हैं, आप ही
इस सम्पूर्ण विश्वके परम आश्रय हैं, आप ही सनातनधर्मके रक्षक
हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं—ऐसा मैं
मानता हूँ ।

व्याख्या—

‘त्वमक्षर परम वेदितव्यम्—वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों,
सन्तोंकी प्राणियों और तत्त्वज्ञ जीव-मुक्त महापुरुषोंद्वारा जानने-
योग्य जो परमानन्दस्वरूप अक्षरब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार
कहते हैं, वे आप ही हैं ।

‘त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम्—देखने, सुनने और समझनेमें
जो कुछ ममार आता है, उस सबके परम आश्रय, आधार आप

व्याख्या—

'किरीटिन गदिनं चक्रिण च'—आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किये हुए देख रहा हूँ । यहाँ 'च' पदसे शक्र और पद्मको भी ले लेना चाहिये । इसका तात्पर्य ऐसा माझम देता है कि अर्जुनको विश्वरूपमें भगवान् विष्णुका चतुर्भुजरूप भी दीख रहा है ।

'तेजोगशिम्'—आप तेजकी राशि हैं, मानो तेजका समूह-का-समूह (अनन्त तेज) इकट्ठा हो गया हो । इसका पहले सजयने वर्णन किया है कि आकाशमें हजारों सूर्य एक साथ उदय होनेपर भी भगवान्‌के तेजकी बराबरी नहीं कर सकते (११।१२)। ऐसे आप प्रकाशस्वरूप हैं ।

'सर्वतो दीप्तिमन्तम्'—स्वयं प्रकाशस्वरूप होनेसे आप चारों तरफ प्रकाश कर रहे हैं ।

'पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम्'—तुझ देदीप्यमान अग्नि और सूर्यके समान आपकी काति है । जैसे सूर्यके तेज प्रकाशके सामने आँखें चौंर जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आँखें चौंर जाती हैं । इस वास्ते आप कठिनतासे देखे जानेयोग्य हैं । आपको ठीक तरहसे देख नहीं सकते ।

[यहाँ एक बड़े आश्चर्यकी बात है कि 'भगवान्‌ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी, पर वह दिव्यदृष्टिकेला अर्जुन भी विश्वरूपको देखनेमें पूरा समर्थ नहीं हो रहा है । ऐसा देदीप्यमान भगवान्‌का स्वरूप है ।]

आप सब तरफमे अप्रमेय (अपरिमित) हैं अर्थात् आप प्रमा-
(माप-) के विषय नहीं हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द,
अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बतलानेमें
काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणोंमें शक्ति आपकी ही है ।

सम्यन्ध—

अब अगले श्लोकमें अर्जुन भगवान्को, निर्गुण-निराकार,
सगुण-निराकार और सगुण-साकार रूपमें देखते हुए भगवान्की
स्तुति करते हैं ।

श्लोक—

त्वमक्षर परम वेदितव्य
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता
सनातनस्त्यं पुरुषो मतो मे ॥ १८ ॥
अर्थ—

आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर (अक्षरब्रह्म) हैं, आप ही
इस सम्पूर्ण विश्वके परम आश्रय हैं, आप ही सनातनधर्मके रक्षक
हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं—ऐसा मैं
मानता हूँ ।

व्याख्या—

‘त्वमक्षरं परम वेदितव्यम्’—वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों,
सन्तोंकी गणियों और तत्त्वज्ञ जीनमुक्त महापुरुषोंद्वारा जानने-
योग्य जो परमानन्दस्वरूप अक्षरब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार
कहते हैं, वे आप ही हैं ।

‘त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्’—देखने, सुनने और समझनेमें
जो कुछ मसारा आता है, उस समारके परम आश्रय, आधार आप

ही हैं। जब महाप्रलय होता है तो सम्पूर्ण मसार कारणसहित आपमें ही लीन होता है और फिर महासर्गके आदिमें आपसे ही प्रकट होना है। इस तरह आप इस ससारके परम निगम हैं। इन पदोंसे अर्जुन सगुण निराकारका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं।

‘न्य शाश्वतधर्मगोप्ता’—जब धर्मकी हानि और अधर्मकी वृद्धि होती है, तब आप ही अपना लेकर अधर्मका नाश करने सनातनधर्मकी रक्षा करते हैं। इन पदोंमें अर्जुन सगुण-माकारका वर्णन करते हुए स्तुति करते हैं।

‘अन्यय सनातनस्त्य पुरुषो मतो मे’—अन्यथा अर्थात् अविनाशी, सनातन, आदिरहित, सदा रहनेवाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं मानता हूँ।

सम्यन्व—

पद्महवेंसे अठारहवें, श्लोकतक आश्चर्यचकित करनेवाले देव-रूपका वर्णन करके अब भगले दो श्लोकोंमें अर्जुन उस विश्वरूपकी उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्यका वर्णन करते हैं।

श्लोक—

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य-

मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वा दीप्तहुताशवक्त्रं

म्येजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥ १९ ॥

अर्थ—

आपको मैं आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त प्रभावशाली,

अनन्त भुजाओंवाले, चन्द्र और सूर्यमय नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखोवाले और अपने तेजसे इस ससारको सतम करते हुए देख रहा हूँ ।

व्याख्या —

‘अनादिमध्यान्तम्’—आप आदि, मध्य और अन्तसे रहित हैं, अर्थात् आपकी कोई सीमा नहीं है ।

सोऋषे श्लोकमें भी अर्जुनने कहा है कि मे आपके आदि, मध्य और अन्तको नहीं देखता हूँ । वहाँ तो ‘देशकृत’ अनन्तताका वर्णन हुआ है और यहाँ ‘कालकृत’ अनन्तताका वर्णन हुआ है । तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, उस्तुन्न आदि किसी तरहसे भी आपकी सीमा नहीं है । सम्पूर्ण देश, काल आदि आपके अन्तर्गत हैं, फिर आप देश, काल आदिके अन्तर्गत कैसे आ सकते हैं ? अर्थात् देश, काल आदि किसीके भी आपपर आपको मापा नहीं जा सकता ।

‘अनन्तवीर्यम्’—आपमें अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है । आप अनन्त असीम शक्तिशाली हैं ।

‘अनन्तबाहुम्’—आपकी कितनी भुजाएँ हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । आप अनन्त भुजाओंवाले हैं ।

* सार्वभौम श्लोकमें अर्जुनने ‘अनेकग्राहदरवक्त्रनेत्रम्’ कहा और यहाँ भी ‘अनन्तबाहुम्’ कहते हैं तो इसमें पुनरुक्ति सी दीखती है । परन्तु वास्तवमें यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ त्रिराष्ट्ररूप भगवान्‌के देवरूपका

‘शशिसूर्यनेत्रम्—दुनियामात्रको प्रकाशित करनेवाले जो चन्द्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं। इस वास्ते दुनियामात्रको आपसे ही प्रकाश मिलना है।

‘दीप्तहृताशक्पत्रम्—यज्ञ, होम आदिमें जो कुछ अग्निमें हवन किया जाता है, उन सबको ग्रहण करनेवाले देदीप्यमान अग्निरूप मुखवाले आप ही हैं।

‘स्यतेजसा विश्वमिदं तप तम्—अपने तेजसे सम्पूर्ण विश्वको तपानेवाले आप ही हैं। तात्पर्य, यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदिसे प्रतिकूलता मिल रही है, उन-उनसे ही सम्पूर्ण प्राणी, सतत हो रहे हैं।—सतत करनेवाले और सतत होनेवाले—दोनों एक ही निराद्वैतरूपके अङ्ग हैं।

इत्येक—

द्यावापृथिव्योरिदमन्तर हि

व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा ।

दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तनेद

लोम्नय प्रथयित महामन ॥ २० ॥

अथ—

हे महामन् ! यह स्वर्ग और पृथ्वीके बीचका अंतराल और सम्पूर्ण दिशाएँ एक आपसे ही परिपूर्ण हैं। आपके इस अद्भुत और उग्ररूपको देखकर तीनों लोक व्यथित (व्याकुल) हो रहे हैं।

वर्णन है और वहाँ उग्ररूपका वर्णन है। उग्ररूपका वर्णन होना ही यहाँ ‘विश्वमिदं तप तम्’ और अगले (तीसरे) श्लोकमें ‘दृष्ट्वाद्भुत रूपमुग्रं तनेद’ ‘लोम्नय प्रथयितम्’ पद आपके हैं।

व्याख्या—

‘महात्मन्’—इस सम्बोधनका तात्पर्य है कि आपके स्वरूपके समान किसीका स्वरूप हुआ नही, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं। इस वास्ते आप ‘महान्मा’ अर्थात् महान् स्वरूपवाले हैं।

‘द्यावापृथिव्योरिदमन्तरहि व्याप्त त्वयैकेन दिशश्च सर्वा’—
स्वर्ग और पृथ्वीके बीचमें जितना अन्काश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट आपसे परिपूर्ण हो रही है।

पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, पूर्व-उत्तरके बीचमें ‘ईशान’, उत्तर-पश्चिमके बीचमें ‘शाय्य’, पश्चिम-दक्षिणके बीचमें ‘नैऋत्य’ और दक्षिण-पूर्वके बीचमें ‘आग्नेय’, तथा ऊपर और नीचे—ये दसों दिशाएँ आपमें व्याप्त हैं अर्थात् इन सबमें आप-ही-आप विराजमान हैं।

‘दृष्ट्वा तुन रूपमुग्र तवेद लोकाग्रय प्रव्यथितम्’—[उन्नीस श्लोकमें तथा तीसवें श्लोकके पूर्वार्थमें उग्ररूपका वर्णन करके अन्तरिक्षमें श्लोकके उत्तरार्थमें बाईसवें श्लोकतक अर्जुन उग्ररूपके परिणामका वर्णन करते हैं—] आपके इस अद्भुत, त्रिलक्षण अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान् देदीप्यमान और भयंकर उग्ररूप देखकर स्वर्ग, मृत्यु और पाताल-लोकमें रहनेवाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं।

यद्यपि इस श्लोकमें स्वर्ग और पृथ्वी ही बात आयी (द्यावापृथिव्यो), तथापि अर्जुनद्वारा ‘लोकाग्रयम्’ कहनेके अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं। कारण कि अर्जुनकी दृष्टि भगवान्

शरीरके किसी एक देशमें जा रही है और वहाँ अर्जुनको जो दीख रहा है, वह दृश्य कभी पातालका है, कभी मृत्युलोकका है और कभी स्वर्गका है । इस तरह अर्जुनकी दृष्टिके सामने मन्त्र दृश्य बिना क्रमके आ रहे हैं* ।

यहापर एक शङ्का होती है कि अगर 'निराद्वय'को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, तो दिव्यदृष्टिके बिना त्रित्रैकीने निराद्वयको कैसे देखा ? भगवान् ने तो केवल अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी थी । त्रित्रैकीको निराद्वय देखनेके लिये दिव्यदृष्टि किसने दी ? कारण कि प्राकृत चर्मचक्षुओंसे यह निराद्वय नहीं देखा जा सकता, जबकि 'विश्वमिदं तपन्तम्' (११ । १९) और 'लोकत्रयं प्रव्यथितम्' पदोंसे निराद्वयको देखकर त्रिलोकीने सतत और व्यथित होनेकी बात अर्जुनने कही है ।

* अर्जुनने स्वर्गसे पातालतक तथा पातालसे स्वर्गतक नमपूजक विभूतिरूपको देखा है, ऐसी बात नहीं है । अर्जुन भगवान् की हुई दिव्यदृष्टिसे स्वर्ग, भूमण्डल, पाताल आदि सबको एक साथ देख रहे हैं, और जैसे देख रहे हैं, वैसे ही बोल रहे हैं—'दे देव । मैं आपकी देहमें देवताओंको देख रहा हूँ, प्राणियोंके अलग-अलग समुदायोंको देख रहा हूँ, कमन्धर निराश्रित ब्रह्मानीको देख रहा हूँ, रीतिशर विराजमान शङ्करको देख रहा हूँ, सम्पूर्ण ऋषियोंको देख रहा हूँ, दिव्य सपत्नी देख रहा हूँ, (११ । १७) आदि जादि । अर्जुनको ऐसा करनेमें तो देरी लगी है, पर ऐसा (मन्त्रों एक साथ) देखनेमें देरी नहीं लगी । इस वास्ते अर्जुनने उचनोम स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोकोंका कोई क्रम नहीं है ।

इसका समाधान यह है कि मत्तम जोर व्यथित होनेवाली त्रिनेत्री भी उस निराद्वैतरूपके अन्तर्गत ही है अर्थात् निराद्वैतरूपका ही अङ्ग है । सजयने और भगवान् ने निराद्वैतरूपको एक केशमें देखनेकी बात (एकस्थम्) कही, पर अर्जुनने एक देशमें देखनेकी बात कहा कही । कारण कि निराद्वैतरूप देखते हुए भगवान् के शरीरकी तरफ अर्जुनका रगल ही नहीं गया । उनकी दृष्टि केवल निराद्वैतरूपकी तरफ ही बह गयी । जब सारथिरूप भगवान् के शरीरकी तरफ भी अर्जुनकी दृष्टि नहीं गयी, तो सतत और व्यथित होनेवाले इस लौकिक समाज की तरफ अर्जुनकी दृष्टि कैसे जा सकती है । इससे सिद्ध होता है कि मत्तम होनेवाला आर सतत करनेवाला तथा व्यथित होनेवाला और व्यथित करनेवाला—ये चारों उस निराद्वैतरूपके ही अङ्ग हैं । अर्जुनको ऐसा दीख रहा है कि त्रिनेत्री निराद्वैतरूपको देखकर व्यथित, भयभीत हो रही है, पर वास्तवमें (निराद्वैतरूपके अन्तर्गत) भयानक मिह, व्याघ्र, माप आदि जन्तुओंको और मृत्युको देखकर त्रिनेत्री भयभीत हो रही है ।

देखने, सुनने और समझनेमें आनेवाला सम्पूर्ण ससार भगवान् के दिव्य निराद्वैतरूपका ही एक ओटा-सा अङ्ग है । ससारमें जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दोषनी है, वह उस्तुत दिव्य निराद्वैतरूपकी ही एक झलक है, एक लीला है । निराद्वैतरूपकी जो दिव्यता है, उसकी तो स्वतन्त्र सत्ता है, पर ससारकी जो अदिव्यता है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । अर्जुनको तो दिव्यदृष्टिसे भगवान् का निराद्वैतरूप दीखा, पर भक्तोंको भावदृष्टिसे यह ससार भगवान् स्वरूप

दीखता है—‘वासुदेव सर्वम्’। तात्पर्य है कि जैसे मचलमें बालकका ककड-पत्थरमें जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होनेपर नहीं रहता, बड़े होनेपर ककड-पत्थर उसे आवृष्ट नहीं करते, ऐसे ही भोगदृष्टि रहनेपर ससारमें जो भाव रहता है, वह भाव भोगदृष्टिके मिटनेपर नहीं रहता।

जिनकी भोगदृष्टि होती है, उनको तो ससार सत्य दीगना है, पर जिनकी भोगदृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषोंको ससार भगवत्स्वरूप ही दीखना है। जैसे, एक ही स्त्री बालकको माँके रूपमें, पिताको पुत्रीके रूपमें, पतिको पत्नीके रूपमें और सिंहको भोजनके रूपमें, दीखती है, ऐसे ही यह ससार ‘चर्मदृष्टि’से सच्चा, ‘वित्रेरुदृष्टि’से परिवर्तनशील, ‘भावदृष्टि’से भगवत्स्वरूप और ‘दिव्यदृष्टि’से निरुद्ध-रूपका ही एक छोटा सा अङ्ग दीखता है।

सम्बन्ध—

अब अर्जुनको दृष्टिके सामने (विराटरूपमें) स्वर्गादि लोकों का दृश्य आता है और वे उसका वर्णन अगले दो श्लोकोंमें करते हैं।

श्लोक—

अमी हि त्वा सुखसद्वा विशन्ति
केचिद्धीता प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
खस्तीत्युक्त्वा महर्षिसिद्धसद्वा
स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभि पुष्कलाभि ॥ २१ ॥

अर्थ—

वे ही देवताओंके समुदाय आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं। उनमेंसे कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़ ड़ए आपके नामों और गुणोंका

कीर्तन कर रहे हैं । महर्षियों और सिद्धोंके समुदाय 'कल्याण हो ! कल्याण हो !' ऐसा बह्वर उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंके द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं ।

ब्याख्या—

'अमी हि त्वा सुरसङ्घा विशन्ति—जब अर्जुन स्वर्गमें गये थे, उस समय उनका जिन देवताओंसे परिचय हुआ था, उन्होंने देवताओंके लिये यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वे-वे-वे देवतालोग आपके स्वरूपमें प्रविष्ट होते हुए दीख रहे हैं । ये सभी देवता आपसे ही उत्पन्न होते हैं, आपमें ही स्थित रहते हैं और आपमें ही प्रविष्ट होते हैं ।

'केचिद्धीता प्राञ्जलयो गृणन्ति'—परन्तु उन देवताओंमेंसे जिन्हीं आयु अभी श्यादा शेष है, ऐसे आज्ञान देवता (विराटरूपमें अर्तर्तित) नृसिंह आदि भयानक रूपोंको देखकर भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम, रूप, लीला, गुण आदिका गान कर रहे हैं ।

यद्यपि देवतालोग नृसिंह आदि अवतारोंको देखकर और कालरूप मृत्युसे भयभीत होकर ही भगवान्‌का गुणगान कर रहे हैं (जो सभी विराटरूपके ही अंग हैं), परन्तु अर्जुनको ऐसा लग रहा है कि विराटरूप भगवान्‌को देखकर ही वे भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं ।

'हस्तीरुपत्वा महर्षिसिद्धसङ्घा स्तुवन्ति त्वा स्तुतिभिः पुष्कलाभिः—सप्तर्षियों, देवर्षियों, महर्षियों, सनकादिकों और देवताओंके द्वारा खस्तिवाचन (कल्याण हो ! कल्याण हो !) हो रहा है

और बड़े उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंके द्वारा आपको स्तुतिश्री हो रहा है ।

श्लोक—

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसद्वा

वीक्षन्ते त्वा विसिताश्चैव सर्वे ॥ २२ ॥

अर्थ—

जो ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, बारह साध्या, दस विश्वेदेव, दो अश्विनीकुमार, उन्चास मरुद्गण, सात पित्रगण, गन्धर्व, यक्ष, असुर और सिद्धोंके समुदाय हैं, वे सभी चक्षुःशक्ति होकर आपको देख रहे हैं ।

व्याख्या—

‘रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च’—ग्यारह रुद्र, बारह आदित्य, आठ वसु, दो अश्विनीकुमार और उन्चास मरुद्गण—इन सबके नाम इसी अध्यायके छठे श्लोककी व्याख्यामें दिये गये हैं, इसलिये नहीं देख लेना चाहिये ।

मन, अनुमन्ता, प्राण, नर, यान, वित्ति, हय, नय, हस्त, नारायण, प्रभव और प्रियु—ये बारह ‘साध्या’ हैं (वायुपुराण ६६ । १५-१६) ।

कलु, दक्ष, श्रम, सय, काल, काम, धुनि, कुशान्, प्रनान् और रोचमान—ये दस ‘विश्वेदेव’ हैं (वायुपुराण ६६ । ३१-३२) ।

कव्यमाह, अनल, सोम, यम, अर्गमा, अग्निग्यात्त और बर्हिषत्—ये सात 'पितर' हैं (शिवपुराण धर्म० ६३।२)। ऊष्मर्थात् गरम अन्न खानेके कारण पितरोंका नाम 'ऊष्मपा' है।

'गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा'—कश्यपजीकी पत्नी मुनि और गवासे तथा अरिष्टासे गन्धर्वोंकी उत्पत्ति हुई है। गन्धर्वलोग ग रागिनियोंकी प्रियामें उड़े चरुर हैं। ये स्वर्गलोकमें गावत हैं।

कश्यपजीकी पत्नी स्वसासे यक्षोंकी उत्पत्ति हुई है।

देवताओंके विरोधी* दैत्या, दानवों और राक्षसोंको असुर कहते हैं। कपिल आदिको मित्र कहते हैं।

'बोक्षन्ते त्वा विस्मिन्नाश्चेय सर्व'—उत्पन्न हुए सभी देवता, पितर, गन्धर्व, यक्ष आदि चकित होकर आपको देख रहे हैं। ये सभी देवता आदि विराट्स्वरूपके ही अंग हैं।

सम्बन्ध—

अब अर्जुन अगले तीन श्लोकोंमें विश्वरूपके महान् विकराल रूपका वर्णन करके उसका परिणाम बताते हैं।

श्लोक—

रूप	महत्ते	बहुवपत्रनेत्र
	महाबाहो	बहुनाह्मरूपादम् ।
बहुदर	बहुदृष्टाकराल	
	दृष्ट्वा	लोका प्रव्यथितास्तथाहम् ॥ २३ ॥

अर्थ—

हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रोंवाले, बहुत मुजा,

* जहाँ देवताओं और असुरोंका एक साथ वर्णन आता है, वहाँ 'असुर' शब्द देवताओंके विरोधी अर्थमें आता है।

जघा और चरणोंवाले, बहुत उदरोवाले, बहुत त्रिकराल दाहोंवाले महान् रूपको देखकर सब प्राणी व्यथित हो रहे हैं तथा मैं भी व्यथित हो रहा हूँ ।

व्याख्या—

[पन्द्रहवेंसे अठारहवें श्लोकतक त्रिभूतरूपमें 'देव' रूपका, उनीसवेंसे बाईसवें श्लोकतक 'उग्र' रूपका और तेईसवेंसे तीसवें श्लोकतक 'अत्यन्त उग्र' रूपका वर्णन हुआ है ।]

'बहुवपत्रनेत्रम्'—आपके मुख एक एकसे नहीं मिलते । कई मुख सौम्य हैं और कई विकराल हैं । कई मुख छोटे हैं और कई बड़े हैं । ऐसे ही आपके जो नेत्र हैं, वे भी सभी एक समान नहीं दीख रहे हैं । कई नेत्र सौम्य हैं और कई विकराल हैं । कई नेत्र छोटे हैं, कई बड़े हैं, कई लम्बे हैं, कई चौड़े हैं, कई गोल हैं, कई टेढ़े हैं आदि-आदि ।

'बहुधातुरुपादम्'—हार्योंकी बनावट, वर्ण, आकृति और उनके कार्य विलक्षण-विलक्षण हैं । जघाएँ विचित्र-विचित्र हैं और चरण भी तरह तरहके हैं ।

'बह्वदरम्'—पेट भी एक समान नहीं है । कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई भयंकर आदि कई तरहके पेट हैं ।

'बहुदृष्टाकराल दृष्टा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्'—मुरोंमें बहुत प्रकारकी त्रिकराल दाहे हैं । ऐसे महान् भयंकर, त्रिकराल रूपको देखकर सब प्राणी व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ ।

इस श्लोकसे पहले कहे हुए श्लोकोंमें भी अनेक मुखों, नेत्रों आदिकी और सब लोगोंके भयभीत होनेकी बात आयी है । अब अर्जुन एक ही बात बार-बार क्यों कह रहे हैं ? इसका कारण है कि—(१) निरादरूपमें अर्जुनकी दृष्टिके सामने जो जो रूप आता है, उस-उसमें उनको नयो-नयो मिलभगता और अद्भुतता दीख रही है ।

(२) निरादरूपको देखकर अर्जुन इतने घबरा गये, चकित हो गये, चकरा गये, व्यथित हो गये कि उनको यह क्या हो रही है, क्या नहीं रहा कि मैंने क्या कहा है और मैं क्या कह रहा हूँ ?

(३) पहले तो अर्जुनने तीनों लोकोंके व्यथित होनेकी बात कही थी, पर यहाँ सब प्राणियोंके साथ-साथ स्वयंके भी व्यथित होनेकी बात कहते हैं ।

(४) एक बातको बार-बार कहना अर्जुनके भयभीत और आश्चर्यचकित होनेका चिह्न है । ससारमें देवा भी जाता है कि जिसको भय, हर्ष, शोक, आश्चर्य आदि होते हैं, उसके मुखसे स्वाभाविक ही किसी शब्द या वाक्यका बार-बार उच्चारण हो जाता है, जैसे—कोई साँपको देखकर भयभीत होता है तो वह बार-बार 'साँप ! साँप ! साँप !' ऐसा कहता है । कोई सज्जन पुरुष आता है तो हर्षमें भरकर कहते हैं—आइये ! आइये ! आइये ! कोई प्रिय व्यक्ति मर जाता है तो शोकानुल होकर कहते हैं—मैं मारा गया, मारा गया ! घरमें अँग्रे हो गया, अँग्रे हो गया ! अचानक कोई आफत आ जाती है तो मुखसे निकलता है—मे मरा ! मरा ! मरा ! ऐसे ही

यहाँ विश्वरूप-दर्शनमें अर्जुनके द्वारा भय और हर्षके कारण कुछ शब्दों और वाक्योंका बार-बार उच्चारण हुआ है । अर्जुनने भय और हर्षको स्वीकार भी किया है—‘अदृष्टपूर्वं दृष्टितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे’ (११ । ४०) तात्पर्य है कि भय, हर्ष, शोक आदिमें एक बातको बार-बार कहना पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता ।

श्लोक—

नभ स्पृश

क्षीप्तमनेकवर्णं

व्यात्तानन

क्षीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा

धृतिं न विन्दामि शम च विष्णो ॥ २४ ॥

अर्थ—

हे विष्णो ! आपके अनेक वर्ण हैं, आप आकाशको स्पर्श कर रहे हैं, आपका मुख फैला हुआ है, आपके नेत्र प्रदीप्त और विशाल हैं । ऐसे देदीप्यमान आपको देखकर भयभीत अन्त करणालय में धैर्य और शान्तिको प्राप्त नहीं हो रहा हूँ ।

व्याख्या—

[बीसवें श्लोकमें तो अर्जुनने त्रिशूलरूपकी लम्बाई चौड़ाईका वर्णन किया, अब यहाँ केवल लम्बाईका वर्णन करते हैं ।]

‘विष्णो’—आप साक्षात् सर्वव्यापक विष्णु हैं, जिन्होंने पृथ्वीका भार दूर करनेके लिये कृष्णरूपसे अवतार लिया है ।

‘अनेकवर्णम्’—आपके काला, पीला, श्याम, गौर आदि अनेक वर्ण हैं ।

‘नभःस्पृशम्’—आपका स्वरूप इतना लम्बा है कि वह आकाशको स्पर्श कर रहा है ।

वायुका गुण होनेसे स्पर्श वायुका ही होता है, आकाशका नहीं। फिर यहाँ आकाशको स्पर्श करनेका तात्पर्य क्या है ? मनुष्यकी दृष्टि जहाँतक जाती है, वहाँतक तो उसको आकाश दीखता है, पर उसके आगे कालापन दिखायी देता है । कारण कि जब दृष्टि आगे नहीं जाती, धक् जाती है तो वह जहाँसे लौटती है, जिससे आगे कालापन दीखता है । यही दृष्टिका आकाशको स्पर्श करना है । ऐसे ही अर्जुनकी दृष्टि जहाँतक जाती है, वहाँतक उनको भगवान्‌का विराटरूप दिखायी देता है । इसका तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌का विराटरूप असीम है, जिसके सामने दिव्यदृष्टि भी सीमित ही है ।

‘ध्यात्तानन दीप्तविशालनेत्रम्’—जैसे कोई भयानक जन्तु किसी जन्तुको खानेके लिये अपना मुख फैलाता है, ऐसे ही मात्र विश्वको चट करनेके लिये आपका मुख फैला हुआ दीख रहा है ।

आपके नेत्र बड़े ही देदीप्यमान और विशाल दीख रहे हैं ।

‘दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो’—इस तरह आपको देखकर मैं भीतरसे बहुत व्यथित हो रहा हूँ । मेरेको कहींसे भी धैर्य नहीं मिल रहा है और शान्ति भी नहीं मिल रही है ।

यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनमें एक तो खुदकी सामर्थ्य है और दूसरी, भगवत्प्रदत्त सामर्थ्य (दिव्यदृष्टि) है । फिर भी अर्जुन तो विश्वरूपको देखकर डर गये, पर सजय नहीं डरे । इसमें

क्या कारण है ? सन्तोसे ऐसा सुना है कि भीष्म, विदुर, सजय और कुन्ती—ये चारों भगवान् श्रीकृष्णको तत्त्वको, विशेषतासे जाननेवाले थे । इस वास्ते सजय पहलेसे ही भगवान् के तत्त्वको, उनके प्रभावको जानते थे, जबकि अर्जुन भगवान् के तत्त्वको उतना नहीं जानते थे । अर्जुनका निमूढ़भाव (मोह) अभी सर्पया दूर नहीं हुआ था (गीता ११ । ४९) । इस निमूढ़भावके कारण अर्जुन भयभीत हुए । परन्तु सजय भगवान् के तत्त्वको जानते थे अर्थात् उनमें निमूढ़भाव नहीं था, इस वास्ते वे भयभीत नहीं हुए ।

उपर्युक्त निवेचनसे एक बात सिद्ध होती है कि भगवान् और महापुरुषोक्ती कृपा विशेषरूपसे अयोग्य पुरुषोंपर होती है, पर उस कृपाको निगेपरूपसे योग्य पुरुष ही जानते हैं । जैसे, छोटे बच्चेपर माँका ज्यादा स्नेह होता है, पर बड़ा लड़का माँको जितना जानता है, उतना छोटा बच्चा नहीं जानता । ऐसे ही भोले-भाले, सीधे-सादे ब्रजवासी, ग्वालबाल, गोप-गोपी और गाय—इनपर भगवान् जितना अधिक स्नेह करते हैं, उतना स्नेह जीवन्मुक्त महापुरुषोंपर नहीं करते । परन्तु जीवन्मुक्त महापुरुष गान्धाल आदिकी अपेक्षा भगवान् को विशेषरूपसे जानते हैं । सजयने निम्नरूपके लिये प्रार्थना भी नहीं की और निम्नरूपको देव लिया । परन्तु निम्नरूप देखनेके लिये अर्जुनको स्वयं भगवान् ने ही उत्कण्ठित किया और अपना निम्नरूप भी दिखाया, क्योंकि सजयकी अपेक्षा भगवान् के तत्त्वको जाननेमें अर्जुन छोटे थे और भगवान् के साथ सखाभाव रखते थे । इस वास्ते अर्जुनपर भगवान् की कृपा ज्यादा थी । इस कृपाके कारण

अन्तमें अर्जुनका मोह भी नष्ट हो गया—‘नष्टो मोह त्वत्प्रसादात्’
(गीता १८। ७३) इससे सिद्ध होता है कि कृपापात्रका मोह
अन्तमें नष्ट हो ही जाता है ।

श्लोक—

दद्याकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शर्म
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ २५ ॥
अर्थ—

आपके प्रलयकालकी अग्निके समान प्रज्वलित और दाढ़ोंके
कारण निकराल (भयानक) मुखोंको देखकर मेरेको न तो
दिशाओंका ज्ञान हो रहा है और न शान्ति ही मिल रही है । इस
वास्ते हे देवेश । हे जगन्निवास ! आप प्रसन्न होइये ।

व्याख्या—

‘दद्याकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि’—
महाप्रलयके समय सम्पूर्ण त्रिलोकीको भस्म करनेवाली जो अग्नि प्रकट
होती है, उसे सर्गर्तक अथवा कालाग्नि कहते हैं । उस कालाग्निके
समान आपके मुख हैं, जो भयकर-भयकर दाढ़ोंके कारण बहुत
निकराल हो रहे हैं । उनको देखनेमात्रसे ही बड़ा भय लग रहा है ।
अगर उनका कार्य देखा जाय तो उसके सामने किसीका टिकना ही
मुश्किल है ।

‘दिशो न जाने न लभे च शर्म’—ऐसे निकराल मुखोंको देखकर
मेरेको दिशाओंका भी ज्ञान नहीं हो रहा है । इसका तात्पर्य है कि
दिशाओंका ज्ञान होता है सूर्यके उदय और अस्त होनेसे । पर वह सूर्य

व ~~...~~ कह तो आपके विरुद्ध
 क ~~...~~ चारों ओर महान् प्रचलित
 ज ~~...~~ १२), जिसका न उदय
 ल ~~...~~ नौ दिशाओं का ज्ञान नहीं
 म ~~...~~ कारण मैं किसी
 न ~~...~~ रहा हूँ ।

क ~~...~~ सब देवताओं के मालिक
 ज ~~...~~ कर रहा है । अतः
 म ~~...~~ ही तो पुकारेगा
 न ~~...~~ वया और कौन
 क ~~...~~ कह रहा हूँ कि
 ज ~~...~~

म ~~...~~ ऐसे व्या
 न ~~...~~ लेकर

चपत्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति

दष्टाकुरालानि

भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना

दर्शनान्तरेषु

सदृश्यन्ते

चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥

अथ—

हमारे मुख्य योद्धाओंके सहित भीष्म, द्रोण और वह कर्ण भी आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं । राजाओंके समुदायोंके सहित धृतराष्ट्रके वे सत्र-के-सत्र पुत्र पित्राल दाढ़ोंके कारण भयकर आपके मुखोंमें बड़ी तेजीसे प्रविष्ट हो रहे हैं । उनमेंसे कई एक चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें फँसे हुए दीख रहे हैं ।

व्याख्या—

‘भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासौ सहाम्मदीयैरपि योधमुख्यैः’—

हमारे पक्षके धृष्टद्युम्न, विराट्, दुपद आदि जो मुख्य-मुख्य योद्धालोग हैं, वे सत्र-के-सत्र धर्मके पक्षमें हैं और केवल अपना कर्तव्य समझकर युद्ध करनेके लिये आये हैं । हमारे इन सेनापतियोंके साथ पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, और वह प्रसिद्ध सूतपुत्र कर्ण आपमें प्रविष्ट हो रहे हैं ।

यहाँ भीष्म, द्रोण और कर्णका नाम लेनेका तात्पर्य है कि ये तीनों ही अपने कर्तव्यका पालन करनेके लिये युद्धमें आये हैं* ।

० भीष्म—भीष्मजीकी प्रतिज्ञा दुनियामें प्रसिद्ध है कि उन्होंने पिताजीकी प्रसन्नताके लिये ब्याह न करनेकी प्रतिज्ञा की और ब्राह्मचारी रहे । इस प्रतिज्ञापर वे इतने डटे रहे कि गुरु परशुरामजीके साथ युद्ध किया, पर अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी । भगवान् ने पहले हाथमें शस्त्र ग्रहण न करनेकी प्रतिज्ञा की थी । परन्तु जब भीष्मजीने

...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...

करना चाहते हैं* अर्थात् दुर्योधनको हितकी सलाह नहीं दे रहे हैं, उन सभी राजाओंके समूहोंके साथ धृतराष्ट्रके दुर्योधन, दुःशासन आदि सौ पुत्र विकराल दाढ़ोंके कारण अत्यन्त भयानक आपके मुखोंमें बड़ी तेजीसे प्रवेश कर रहे हैं—‘वक्त्राणि ते त्वरमाणाः विशन्ति दष्टाकरालानि भयानकानि’ ।

निराद्वैतमें वे चाहे भगवान्में प्रवेश करें, चाहे मुखोंमें जायँ वह एक ही लीला है । परन्तु भावोंके अनुसार उनकी गतियाँ अलग-अलग प्रतीत हो रही हैं । इस वास्ते भगवान्में जायँ अथवा मुखोंमें जायँ, वे हैं तो निराद्वैतमें ही ।

‘केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः’—जैसे, खाद्य-पदार्थोंमें कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चबाते समय सीधे पेटमें चले जाते हैं, पर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, जो चबाते समय दाँतों और दाढ़ोंके बीचमें फँस जाते हैं । ऐसे ही आपके मुखोंमें प्रविष्ट होनेवालोंमेंसे कई एक तो सीधे भीतर (पेटमें) चले जा रहे हैं, पर कई एक चूर्ण हुए मस्तकोंसहित आपके दाँतों और दाढ़ोंके बीचमें फँसे हुए दीख रहे हैं ।

पुत्र दे दिये, जिसमें उन्होंने कहा कि ‘माँ । मैं युधिष्ठिर, भीम, नकुल, और सहदेवको तो मारूँगा नहीं, पर अर्जुनके साथ मेरा युद्ध होगा । युद्धमें अगर अर्जुन मेरेको मार देगा, तो तेरे पाँच पुत्र रहेंगे ही और अगर मैं अर्जुनको मार दूँगा, तो भी मेरेसहित तेरे पाँच पुत्र रहेंगे ।’

* धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेयुद्धं प्रियचिकीर्षम् । (गीता १ । २३) ।

यहाँ एक शङ्का होती है कि योद्धान् लोग तो अभी सामने युद्ध क्षेत्रमें खड़े हुए हैं, फिर वे अर्जुनको विराटरूपके मुखोंमें जाते हुए कैसे दिखायी दिये ? इसका समाधान यह है कि भगवान् विराटरूप में अर्जुनको आसन्न भविष्यकी बात दिखा रहे हैं। भगवान् विराटरूप दिखाते समय अर्जुनसे कहा था कि तू और भी जो कुछ देखना चाहता है, वह भी मेरे इस विराटरूपमें देख ले (११।७) अर्जुनके मनमें यह सन्देह था कि युद्धमें हमारी जीत होगी, या कौरवोंकी ? (२।६) इस वास्ते उस सन्देहको दूर करनेके लिये भगवान् अर्जुनको आसन्न भविष्यका दृश्य दिखाकर मानो यह बताते हैं कि युद्धमें तुम्हारी ही जीत होगी। आगे अर्जुनके द्वारा प्रश्न करनेपर भी भगवान् ने यही बात कही है (११।३२-३४)।

सम्बन्ध—

जो अपना कर्तव्य समझकर धर्मकी दृष्टिसे युद्धमें आये हैं और जो परमात्माकी प्राप्ति चाहनेवाले हैं—ऐसे पुरुषोंका विराटरूपमें नदियोंके दृष्टान्तसे प्रवेश करनेका वर्णन अर्जुन अगले श्लोकमें करते हैं।

श्लोक—

यथा नदीना बहवोऽम्बुवेगा
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ।
तथा त्वामी निरलोष्वीरा
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८ ॥

अर्थ—

जैसे नदियोंके बहुत-से बलके प्रवाह सामाग्री

सम्मुख ही दौड़ते हैं, ऐसे ही वे ससारके महान् शरीर भी आपके प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं ।

व्याख्या—

‘यथा नदीना वहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति’—
मूलमें जलमात्र समुद्रका है । वही जल बादलोंके द्वारा वर्गरूपमें पृथ्वीपर उतरकर झरने, नाले आदिको लेकर नदियोंका रूप धारण करता है । उन नदियोंके जितने वेग हैं, प्रवाह हैं, वे सभी स्वाभाविक ही समुद्रकी तरफ ही दौड़ते हैं । कारण कि जलका उद्गमस्थान समुद्र ही है । वे सभी जल-प्रवाह समुद्रमें जाकर अपने नाम और रूपको छोड़कर अर्थात् गङ्गा, यमुना, सरस्वती आदि नामोंको और प्रवाहके रूपको छोड़कर समुद्ररूप ही हो जाते हैं । फिर वे जल-प्रवाह समुद्रके सिंगाय अपना कोई अलग स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं रखते । वास्तवमें तो उनका स्वतन्त्र अस्तित्व पहले भी नहीं था, केवल नदियोंके प्रवाहरूपमें होनेके कारण वे अलग दौखते थे ।

‘तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविम्बन्ति’
—नदियोंकी तरह ही मात्र जीव नियमुखकी अभिरुचाको लेकर परमात्माके सम्मुख ही दौड़ते हैं । परन्तु मूलसे अमृत, नाशवान् शरीरके साथ सम्बन्ध मान लेनेसे वे सासारिक सप्रह और सयोग-जन्य सुखमें डग जाते हैं तथा अपना अलग अस्तित्व मानने लगते हैं । उन जीवोंमें वे ही वास्तविक शरीर हैं, जो सासारिक सप्रह और सुखभोगमें न आकर, जिसके लिये शरीर मिला है, उस परमात्म-प्राप्तिके मार्गमें ही तप/साधने डगे हुए हैं । ऐसे युद्धमें आये हुए

भीष्म, द्रोण आदि नरलोकवीर आपके प्रकाशमय (ज्ञानखरू) मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं ।

सामने दीखनेवाले लोगोंमें परमात्मप्राप्ति चाहनेवाले लोग मिल हैं और बहुत थोड़े हैं । इस वास्ते उनके लिये परीक्षाचक्र 'अमी' (वे) दिया गया है ।

सम्यन्ध—

जो राज्य और प्रशसाके लोभसे युद्धमें [आये हैं और सांसारिक समूह और भोगोंकी प्राप्तिमें लगे हुए हैं—ऐसे पुरु विराटरूपमें पतंगोंके दृष्टान्तसे प्रवेश करनेका घर्षण अर्जुन आश्लोकमें करते हैं ।

श्लोक—

यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्गा

विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा ।

तथैव नाशाय विशन्ति लोका-

स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगा ॥ २९

अर्थ—

जैसे पतंग मोहवश अपना नाश करनेके लिये बड़े वेग दौड़ते हुए प्रज्वलित अग्निमें प्रविष्ट होते हैं, ऐसे ही ये सब लो मोहवश अपना नाश करनेके लिये ही बड़ वेगसे दौड़ते हुए आपके मुखोंमें प्रविष्ट हो रहे हैं ।

व्याख्या—

यथा प्रदीप्त ज्वलन पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगा - जैसे हरी-हरी धारुमें रहनेवाले पतंगे चतुर्मुखी अंधेरी रात्रिमें कहीं-पर प्रज्वलित अग्नि देखते हैं, तो उसपर मुग्ध होकर (कि बहुत)

नाश प्रकाश मिट गया, हम इससे लाभ ले लेंगे, हमारा अँधेरा मिट
 णा) उसकी तरफ बड़े जोरसे तौड़ने है। उनमेंसे कुछ तो
 अश्वलिप्त अग्निमें म्याहा हो जाते हैं, कुछको अग्नि की योड़ी-सी
 लग जाती है तो उनका उड़ना बंद हो जाता है और वे तडपते
 ते हैं। फिर भी उनकी लालसा उस अग्नि की तरफ ही रहती है।
 कि कोई पुरुष दया करके उस अग्नि को बुझा देता है तो वे पतंगे
 उड़ दुली हो जाते हैं कि उसने हमारेको बड़े लाभसे मञ्चित कर
 दिया।

‘तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तथापि चक्राणि समृद्धवेगा’
 —भोग भोगने और सप्रह करनेमें ही तत्परतापूर्ण लगे रहना और
 मनमें भोगों और सप्रह का ही चिन्तन होते रहना—यह बड़ा हुआ
 सांसारिक वेग है। ऐसे वेगवाले दुर्योधनादि राजालोग पतंगों की
 तरह बड़ी तेजीसे कालचक्ररूप आपके मुखोंमें जा रहे हैं
 अर्थात् पतन की तरफ जा रहे हैं—‘चौरासी लाख योनियों और
 नरकों की तरफ जा रहे हैं। तात्पर्य यह हुआ कि प्रायः मनुष्य
 सांसारिक भोग, सुख, आराम, मान, आदर आदिको प्राप्त करनेके
 लिये रात-दिन तौड़ते हैं। उनको प्राप्त करनेमें उनका अपमान होता
 है, निन्दा होनी है, घाटा लगना है, चिता होती है, अन्त करणमें
 जलन होती है और जिस आयुके बम्पर वे जी रहे हैं, वह आयु भी
 समाप्त होती जानी है, फिर भी वे नाशवान् भोग और सप्रह की प्राप्ति के
 लिये भीतरसे लालायित रहते हैं।*

* अजानम् माहात्म्यं पतति शलभो दीपदहने

न मीनोऽयश्चानाद्रद्विशयुतमश्नाति पिशितम् ।

सम्बन्ध—

पहले के दो श्लोकों में दो दृष्टा तो से दोनों समुदायों का प्रतीक करके अब सम्पूर्ण लोकों का प्रसन करते हुए विश्वरूप भाग्य का भयानक रूप का वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

लैलिह्यसे असमान समन्ता-

ल्लोकान्समग्रान्वदनेर्ज्वलद्भिः ।

तेजोभिरापूर्य

जगत्समग्र

भासस्तद्योगा प्रतपन्ति विष्णो ॥ ३० ॥

अर्थ—

आप सम्पूर्ण लोकों को प्रशस्ति मुखों द्वारा प्राप्त करते हुए चमकते चमकते बार-बार चाट रहे हैं और है विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत् को परिपूर्ण करके सबको तपा रहा है ।

व्याख्या—

‘लैलिह्यसे असमान समन्ताल्लोकान्समग्रान्वदनेर्ज्वलद्भिः’

आप सम्पूर्ण लोकों का सहार कर रहे हैं और कोई इधर-उधर न चला

विज्ञान-तोऽप्येते धर्मिणो विपश्चात्प्रविलान्

न मुञ्चाम कामादह गहनो मोहमहिमा ॥

(भर्तृहरिचरितम्)

अतएव दीपक के दाहक स्वरूप को न जानने के कारण ही उगपर गिरता है, मछली भी अज्ञानवश ही बगी में लगे हुए माछे के दाहको निगलता है, परन्तु हमलोग जानते हुए भी शक्ति के जटिल जाल में फँसानेवाली कामनाओं को नहीं छोड़ते, अहो ! मोह की महिमा गहरी गहन है ।

जाय इस वास्ते बार-बार जीभके लपेटेसे अपने प्रयत्नित मुखोंमें लेते हुए उनका प्रसन कर रहे हैं। तात्पर्य हे कि काठरूप भगवान्‌की जीभके लपेटसे कोई भी प्राणी वच नहीं सकता।

‘तेजोभिरापूर्य जगत्समग्र भामस्तवोग्रा प्रतपन्ति त्रिण्णो’—
निराद्वय भगवान्‌का तेज बड़ा उग्र है। वह उग्र तेज सम्पूर्ण जगत्‌में परिपूर्ण होकर सबको मतल कर रहा है, व्यथित कर रहा है।

सम्भव—

निराद्वय भगवान् अपने विलक्षण-विलक्षण रूपोंका दर्शन कराते ही चले गये। उनके भयंकर और अत्यन्त उग्र रूपके मुरोंमें दोनों पक्षोंके योद्धा जाते देखकर अर्जुन बहुत घबरा गये। अतः अत्यन्त उग्ररूपधारी भगवान्‌का वास्तविक परिचय जाननेके लिये अर्जुन प्रश्न करते हैं।

श्लोक—

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद।
विश्वामित्रमिच्छामि भवन्तमाद्य
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥ ३१ ॥
अर्थ—

मेरेको यह बताइये कि उग्ररूपवाले आप कौन हैं ? हे देवताओंमें श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार हो। आप प्रसन होइये। आदिरूप आपको मैं तत्परसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जानता।

व्याख्या—

‘आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देवघर प्रसीद’
—आप त्रिण्णुरूपसे भी प्रकट हो रहे हैं। अनन्तरूपसे भी दीप्त रहे

हो और उग्ररूपसे भी दीख रहे हो, तो वास्तवमें ऐसे रूपोंको धारण करनेवाले आप कौन हैं ?

अत्यन्त उग्र निराद्वैतरूप देखकर भयके कारण अर्जुन नमस्कारके सिवाय और करते भी क्या ? जब अर्जुन भगवान्‌के ऐसे निराद्वैतरूपसे समझनेमें सूर्या असमर्थ हो गये तो अन्तमें कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ ! आपको नमस्कार है ।

भगवान् अपनी जीभसे सत्रको अपने मुखोंमें लेकर बार बार चाट रहे हैं, ऐसे भयकर वर्तवको देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइये ।

‘विज्ञातुमिच्छामि भगन्तमाद्य न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्’
—भगवान्‌का पहला अनार निराद्वै- (समारके-) रूपमें ही हुआ था । इस वास्ते अर्जुन कहते हैं कि आदिनारायण ! आपको मैं स्पष्टरूपसे नहीं जानता हूँ । मैं आपकी इस प्रवृत्तिको भी नहीं जानता हूँ कि आप यहाँ क्यों प्रकट हुए हैं ? और आपके मुखोंमें हमारे पक्षके तथा निपक्षके गड़त-से योद्धा प्रविष्ट होते जा रहे हैं, अतः वास्तवमें आप क्या करना चाहते हैं ? तत्पर्य यह हुआ कि आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं—इस जानको मैं जानना चाहता हूँ और इसको आप ही स्पष्टरूपसे बताइये ।

एक प्रश्न होता है कि भगवान्‌का पहला अनार निराद्वै- (समारके-) रूपमें हुआ और अभी अर्जुन भगवान्‌के किसी एक देशमें निराद्वैतरूप देख रहे हैं—ये दोनों निराद्वैतरूप एक ही हैं या

अलग-अलग : इसका उत्तर यह है कि वास्तविक वान तो भगवान् ही जानें, पर विचार करनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि अर्जुनने जो विराटरूप देखा था, उसीके अन्तर्गत यह समारूपी विराटरूप भी था। जसे कहा जाना है कि भगवान् सर्वव्यापी हैं, तो इसका तात्पर्य केवल इतना ही नहीं है कि भगवान् केवल सम्पूर्ण ससारमें ही व्याप्त हैं, प्रत्युत भगवान् मसारसे बाहर भी व्याप्त हैं। ससार तो भगवान्‌के किसी अंशमें है तथा ऐसी अनन्त सृष्टियाँ भगवान्‌के किसी अंशमें हैं। ऐसे ही अर्जुन जिस विराटरूपको देखा रहे हैं, उसमें यह ससार भी है और इसके मिताय और भी बहुत कुछ है।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें अर्जुनने प्रार्थनापूर्वक जो प्रश्न किया था, उसका यथार्थ उत्तर भगवान् अगले श्लोकमें देते हैं।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धो

लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२ ॥

अर्थ—

श्रीभगवान् बोले—मैं सम्पूर्ण लोकोंका क्षय करनेवाला बड़ा हुआ काल हूँ और इस समय मैं इन सब लोगोंका सहार करने-के लिये यहाँ आया हूँ। तुम्हारे प्रतिशस्त्रमें जो योद्धानेग पड़े हैं, वे सब तुम्हारे युद्ध क्रिये मितान भी नहीं रहेंगे।

व्याख्या—

[भगवान्का विश्वरूप निचार करनेपर बहुत विलक्षण माटम देता है, क्योंकि उसको देखनेमें अर्जुनकी दिव्यदृष्टि भी पूरी तरहसे काम नहीं कर रही है और वे विश्वरूपको कठिनातासे देखे जानेयोग्य बनाते हैं—‘दुर्निरीक्ष्य नमन्तात्’ (१ । १७) । यहाँ भी वे भगवान्से पूछ बैठते हैं कि उम्र रूपगठे आप कौन हैं ? ऐसा माटम देता है कि अगर अर्जुन भयभीत होकर ऐसा नहीं पूछते तो भगवान् और अधिक विलक्षणरूपमें प्रकट होने ही चले जाते । परन्तु अर्जुनके बीचमें ही पूछनेसे भगवान्ने ओर आगेका रूप दिखाना रुक कर दिया और अर्जुनके प्रश्नका उत्तर देने लगे ।]

‘कालोऽस्मि लोकशयकृत्प्रवृद्ध’—पूर्वश्लोकमें अर्जुनने पूछा था कि उम्ररूपगठे आप कौन हैं—‘जाय्याहि मे को भवानुप्ररूप’ उसके उत्तरमें निराद्वैत भगवान् कहते हैं कि मैं सम्पूर्ण लोकोका क्षय (नाश) करनेवाला उड भयकर रूपमें उदा हुआ अक्षय काल हूँ ।

‘लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्त’—अर्जुनन पूछा था कि मैं आपकी प्रवृत्तिको नहीं जान रहा हूँ—‘न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्’ अर्थात् आप यहाँ क्या करने आये हैं ? उमके उत्तरमें भगवान् कहते हैं कि मैं इस समय दोनों सेनाओंका संहार करने के लिये ही यहाँ आया हूँ ।

‘क्षतंऽपि स्या न भविष्यन्ति सर्वे येऽस्थिता प्रत्यनीकेषु योधाः’—

तुमने पहले यह कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूँगा—
'न योत्स्ये' (२ । ०) तो क्या तुम्हारे युद्ध किये बिना ये प्रतिपक्षी
नहीं मरेंगे ? अर्थात् तुम्हारे युद्ध करने और न करनेसे कोई फरक
नहीं पड़ेगा । कारण कि मैं सबका सहार करनेके लिय प्रवृत्त हुआ
हूँ । यह बात तुमने त्रिराटरूपमें भी देख ली है कि तुम्हारे पक्षकी
आर त्रिपक्षकी दोनों सेनाएँ मेरे भयकर मुखोमें प्रविष्ट हो रही हैं ।

अब यहाँ एक शङ्का होती है कि अर्जुनने अपनी और कौरव-
पक्षकी सेनाके सभी लोगोको भगवान् के मुखोमें जाकर नष्ट होते हुए
देखा था, तो फिर भगवान् ने यहाँ केवल प्रतिपक्षकी ही बात क्यों
कही कि तुम्हारे युद्ध किये बिना भी ये प्रतिपक्षी नहीं रहेंगे ?
इसका तात्पर्य है कि अगर अर्जुन युद्ध करते तो केवल प्रतिपक्षियोको
ही मारते और युद्ध नहीं करते तो प्रनिपक्षियोको नहीं मारते । अब
भगवान् कहते हैं कि तेरे बिना मारे ही न तो ये प्रतिपक्षी बचेंगे
और न तुम्हारे पक्षगले ही बचेंगे, क्योंकि मैं कालरूपसे सबको खा
जाऊँगा । तात्पर्य यह है कि इन सबका सहार तो होनेवाला ही है,
तू केवल अपने युद्धरूप कर्तव्यका पालन कर ले ।

एक शङ्का यह भी होती है कि यहाँ भगवान् अर्जुनसे कहते
हैं कि प्रतिपक्षको योद्धायोग तुम्हारे युद्ध किये बिना भी नहीं
रहेंगे, फिर इस युद्धमें प्रतिपक्षके अश्वत्थामा आदि योद्धा कैसे बच
गये ? इसका समाधान है कि यहाँ भगवान् ने उन्हीं योद्धाओके
मरनेकी बात कही है, जिनको अर्जुन मार सकते हैं और जिनको
अर्जुन आगे मारेगे । अतः भगवान् के कथनका तात्पर्य है कि

जिन योद्धाओंको तू मार सकता है, वे ममी तेरे मारे मिता हो
 मर जायेंगे । जिनको तू आगे मारेगा, वे मेरे द्वारा पहलेमेरे
 मारे हुए हैं—‘मयैवैते निहता पूर्वमेव’ (११ । ३३) ।

सम्बन्ध—

पूर्व श्लोकमें भगवान् ने कहा था कि तरे मारे मिता भी
 प्रतिपक्षी योद्धा नहीं रहेंगे । ऐसी स्थितिमें अर्जुनको क्या करना
 चाहिये ? इसके उत्तरमें भगवान् अगले दो श्लोकोंमें अर्जुन
 निमित्तमात्र बनकर युद्ध करनेकी आज्ञा देते हैं ।

श्लोक—

तस्मात्प्रयुज्यते यशो लभस्य
 जित्वा शत्रुभुङ्क्ष्य राज्य समृद्धम् ।
 मयैवैते निहताः पूर्वमेव
 निमित्तमात्र भव सव्यसाचिन् ॥ ३३ ॥

अर्थ—

इसस्थिमें तुम युद्धके लिये लड़ेंगे और यशस्वी
 पतों तथा शत्रुओंको जीतकर धन धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग
 करोगे । ये सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । हे सव्यसाचिन् !
 निमित्तमात्र बन जा ।

व्याख्या—

‘तस्मात्प्रयुज्यते यशो लभस्य’—हे अर्जुन
 ऐसा ही मिता तुम्हारे मारे मिता भी हैं
 तो तू यत्नरहित युद्धके लिये लड़
 तो प्राप्त कर ले । इसका तात्पर्य है कि

जो होकर ही रहेगा और इसको मेने तेरेको प्रयत्न दिखा भी दिया है । इस रास्ते तू युद्ध करेगा तो तेरेको मुफ्तमें ही यश मिलेगा और लोग भी कहेंगे कि अर्जुनने विजय कर ली ।

‘यशो लभस्य’ कहनेका यह अर्थ नहीं है कि यशकी प्राप्ति होनेपर तुम फल जाओ कि ‘गड्ड । मेने विजय प्राप्त कर ली’, प्रत्युत तू ऐसा समझ कि जैसे ये प्रतिपक्षी मेरे द्वारा मारे हुए ही मरेंगे, ऐसे ही यश भी जो होनेवाला है, उही होगा । अगर तू यशको अपने पुरुषार्थसे प्राप्त मानकर राजी होगा, तो तू फलमें बँध जायगा—‘फले सक्तो निश्च्यते’ (गीता ५।१२) । तात्पर्य यह हुआ कि लाभ हानि, यश-अयश सब प्रभुके हाथमें है । इस रास्ते मनुष्य इनके साथ अपना सम्पर्क न जोड़े, क्योंकि ये तो होनहार हैं ।

‘जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्’—ममृद्ध राज्यमें दो बातें होती हैं—(१) राज्य निष्कण्टक हो अर्थात् उसमें बाधा देनेवाला कोई भी शत्रु या प्रतिपक्षी न रहे और (२) राज्य धन-धान्यसे सम्पन्न हो अर्थात् प्रजाके पास खूब धन-सम्पत्ति हो, हाथी, घोड़े, गाय, जमीन, मकान, जलशय आदि आवश्यक वस्तुएँ भरपूर हों, प्रजाके खानेके लिये भरपूर अन्न हो । इन दोनों बातोंसे ही राज्यकी समृद्धता, पूर्णता होती है । भगवान् अर्जुनसे कहते हैं कि शत्रुओंको जीतकर तुम ऐसे निष्कण्टक और धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोगो । यहाँ राज्यको भोगनेका अर्थ अनुकूलताका सुख भोगनेमें नहीं है, प्रत्युत यह अर्थ है कि साधारण लोग जिसे भोग मानते हैं, उस राज्यको भी तुम अनायास प्राप्त कर लो ।

‘मयैवैते निहता पूर्वमेव — तू मुझमें हा यश और राज्यको कैसे प्राप्त कर लेगा, इसका हेतु बताते हैं कि यहाँ जिनने भी अये हुए हैं, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है अर्थात् कालरक्षा मेरे द्वारा ये पहलेसे ही मारे जा चुके हैं ।

‘निमित्तमात्र भव सव्यम्वाचिन्’—‘तार्थे हाथसे प्राण चगनेके कारण अर्थात् दायें ओर बायें—दोनों हाथोंसे प्राण चगनेके कारण अर्जुनका नाम ‘सव्यसाची’ था* । इस नामसे सम्बोधित करके भगवान् अर्जुनसे यह कहते हैं कि तुम दोनों हाथोंसे प्राण चगनाओ अर्थात् युद्धमें अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर धनना है निमित्तमात्र । निमित्तमात्र धननेका तात्पर्य अपने बल, बुद्धि, पराक्रम आदिको कम लगानेमें नहीं है, प्रत्युत इनको साधनानीपूर्वक पूरा-या-पूरा लगाना है । परन्तु मैंने मार दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली—यह अभिमान नहीं करना है, क्योंकि ये सब मेरे द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं । इस वास्ते नेत्रोंको केवल निमित्तमात्र धनना है, कोई नया काम नहीं करना है ।

निमित्तमात्र धनकर कार्य करनेमें अपनी ओम्मे किसी भी अशमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिये, प्रत्युत पूरी शक्ति लगाकर साधनानीपूर्वक कार्य करना चाहिये । कार्यकी सिद्धिमें अपने अभिमानका निमित्तमात्र भी अश नहीं लगा चाहिये । जैसे,

● उभौ मे शक्तिं यावी गार्गीराम विद्वज् ।

‘तेन देवमनुष्येण गायत्रागीरामां विदुः ॥

(मत्त० दिग० ८४ । ११)

भगवान् श्रीकृष्णने गोपर्वत पर्वत उठाया तो उन्होंने ग्यालवालोसे कहा कि तुमलोग भी पर्वतके नीचे अपनी-अपनी लाठियाँ लगाओ । सभी ग्यालवालोंने अपनी लाठियाँ लगायीं और वे ऐसा समझने लगे कि हम सबकी लाठियों लगनेसे ही पर्वत ऊपर टहरा हुआ है । वास्तवमें पर्वत टहरा हुआ था भगवान्‌के बायें हाथकी छोटी अगुलीके नखपर ! ग्यालवालोंमें जब इस तरहका अभिमान हुआ तो भगवान्‌ने अपनी अगुली थोड़ी सी नीचे कर ली । अगुली नीचे करते ही पर्वत नीचे आने लगा तो ग्यालवात्रोंने पुकारकर भगवान्‌से कहा—‘अरे दादा ! मरे ! मरे ॥ मरे ॥’ भगवान्‌ने कहा कि जोरसे शक्ति लगाओ । पर वे सबके-सब एक साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी पर्वतको ऊँचा नहीं कर सके । तब भगवान्‌ने पुनः अपनी अगुलीसे पर्वतको ऊँचा कर दिया । ऐसे ही साधकों परमात्मप्राप्तिके लिये अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदिको तो पूरा-फूरा लगाना चाहिये, उसमें कभी किञ्चिन्मात्र भी कमी नहीं करनी चाहिये, पर परमात्माका अनुभव होनेमें बल, उद्योग, योग्यता, तत्परता, जितेन्द्रियता, परिश्रम आदिको कारण मानकर अभिमान नहीं करना चाहिये । उसे तो केवल भगवान्‌की कृपाको ही कारण मानना चाहिये । भगवान्‌ने भी गीतामें कहा है कि शाश्वत अविनाशी पदकी प्राप्ति मेरी कृपासे होगी—‘मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्’ (१८ । ५६), और सम्पूर्ण विनोंको मेरी कृपासे तर जायगा—‘मच्चित्तं सर्वदुर्माणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि’ (१८ । ५८) । इससे यह सिद्ध हुआ कि केवल निमित्तमात्र बननेसे साधकों परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है ।

जब साधक अपना बल मानते हुए साधन करता है तो अन्ना बल माननेमें कारण उसको बार-बार विफलता का अनुभव होता रहता है और तत्त्वकी प्राप्तिमें देरी लगती है। अगर साधक अपने बन्धन किञ्चिन्मात्र भी अभिमान न करे तो सिद्धि तत्काल हो जाती है। कारण कि परमात्मा तो नित्यप्राप्त हैं ही, केवल अपने पुरुषार्थके अभिमानके कारण ही उनका अनुभव नहीं हो रहा था। इस पुरुषार्थके अभिमानको दूर करनेमें ही 'निमित्तमात्र भव' पर्णोक्त तात्पर्य है।

कमोमें जो अपने करनेका अभिमान है कि 'मैं करता हूँ तो होता है, अगर मैं नहीं करूँ तो नहीं होगा', यह केवल अज्ञानके कारण ही अपनेमें आरोपित कर रखा है। अगर मनुष्य अभिमान और फलेष्टाका त्याग करके प्राप्त परिस्थितिके अनुसार कर्तव्य-धर्म करनेमें निमित्तमात्र बन जाय, तो उसका उद्धार स्वयःमिद है। कारण कि जो होनेवाला है, वह तो होगा ही, उसको कोई अपनी शक्तिसे रोक नहीं सकता, और जो नहीं होनेवाला है, वह नहीं होगा, उसको कोई अपने प्रयत्नसे बर नहीं सकता। इस धाम्ने मिद-अनिदिने सम रहते हुए कर्तव्य कर्माका पालन किया जाय तो मुक्ति स्वयंमिद है। ज्ञान, नयकोती प्राप्ति, चौहारी लग येनिपोंकी प्राप्ति—य सभी अनिमात्र हैं और मुक्ति, कदाण, भावप्राप्ति, मगवमेम आदि सभी स्वयंमिद हैं।

श्लोक—

द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च
कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् ।
मया हतास्त्व जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥ ३४ ॥
अर्थ—

द्रोण, भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य सभी मेरे द्वारा मारे हुए शूरावीरोको तू मार । तू व्यथा मन का, युद्ध कर । युद्धमें तू वैरियोको जीतेगा ।

व्याख्या—

‘द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हतास्त्व जहि’—अर्जुनकी दृष्टिमें गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, जयद्रथ और कर्ण तथा अन्य जितने भी प्रतिपक्षके नामी शूरावीर हैं, जिनपर विजय करना बड़ा कठिन काम है*, उन सबकी आयु समाप्त हो चुकी है अर्थात् वे सब कालरूप मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं । इस वास्ते है अर्जुन । मेरे द्वारा मारे हुए शूरावीरोको तू मार दे ।

भगवान्‌के द्वारा पिछले श्लोकमें ‘मयैवंते निहता पूर्वमेव’ और यहाँ ‘मया हतास्त्व जहि’ कहनेका तात्पर्य यह कि तू इनपर

भीष्म, द्रोण और कर्ण अपनी शूरावीरताके ससारमें प्रसिद्ध थे, इस वास्ते इनको जीतनेमें कठिनता थी । जयद्रथ तो ऐसा फोड़ नामी शूरावीर था नहीं, पर उसको एक वरदान था कि ‘तुम्हारा सिर फोड़ पृथ्वीपर गिरा देगा तो उस (सिर गिरानेवाले) के सिरके सी टुकड़े हो जायेंगे । इस वरदानके कारण जयद्रथको मारनेमें कठिनता थी ।

विजय कर, पर विजयमें अपना अभिमान मत रख कि मैंने विजय की है, क्योंकि ये सब-के-सब मेरे द्वारा पड़खेसे ही मारे हुए हैं ।

‘मा व्यथिष्ठा युध्यस्व’—अर्जुन पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्यको मारनेमें पाप समझते थे, यही अर्जुनके मनमें व्यथा थी । इस वास्ते भगवान् कह रहे हैं कि वह व्यथा भी तुम मत करो अर्थात् भीष्म, ओर द्रोण (आदि) को मारनेसे हिंसा आदि दोषोंका विचार करनेकी तैरेको किञ्चिन्मात्र भी आवश्यकता नहीं है । तुम अपने क्षात्रधर्मका अनुष्ठान करो अर्थात् युद्ध करो । इसका त्याग मत करो ।

‘जेतास्त्रि ग्णे सपन्नान्’—इस युद्धमें नू यैरियोंको जीतेगा । ऐसा कहनेका तात्पर्य है कि पहले (गीता २ । ६ में) अर्जुनने कहा था कि हम उनको जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे—इसका हमको पता नहीं । इस प्रकार अर्जुनके मनमें सन्देह था । यहाँ ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें भगवान्ने अर्जुनको विश्वरूप देरानेकी आज्ञा दी, तो उसमें भगवान्ने कहा कि व और भी जो कुछ देखना चाहे, वह देख ले (११ । ७) अर्थात् किमकी जय होगी और किमकी पराजय होगी—यह भी न देख ले । फिर भगवान्ने त्रिगुणधर्मके अर्वाचन भीष्म, द्रोण और कर्णको तात्पर्य बताना दी और इस श्लोकमें वर बात स्पष्टरूपसे कर दी कि युद्धमें तेरे विजय होगी ।

विशेष बात

मायकको अपने कानमें बसकानेमें नश्वरान् परमात्मा, व्यक्तियोंका जो आकर्षण होता है, उसमें वह बंधा जाता है कि

मेरा उद्योग कुछ भी काम नहीं कर रहा है, अतः यह आकर्षण कैसे मिटे ! भगवान् 'मयैतै निहता पूर्वमेव' और 'मया हतास्त्व जहि' पदोंसे दाढ़स चँगाते हुए मानो यह आश्वासन देते हैं कि तुम्हारेको अपने साधनमें जो रस्तुओं आदि का आकर्षण दिखायी देता है, और वृत्तियाँ खराब होनी हुईं दोषनी हैं, ये सब-के-सब विघ्न नाशवान् हैं और मेरे द्वारा मारे हुए हैं । इस वास्ते साधक इनको महत्त्व न दे ।

'दुर्गुण दुराचार दूर नहीं हो रहे हैं, क्या करूँ' — ऐसी चिन्ता होनेमें तो साधक का अभिमान ही कारण है और 'ये दूर होने चाहिये और जल्दी होने चाहिये' — इसमें भगवान् के विश्वास-की, भरोसे-की, आश्रय-की कमी है । दुर्गुण-दुराचार अच्छे नहीं लगते, सुहाते नहीं, इन्में दोष नहीं है । दोष है चिन्ता करनेमें । इस वास्ते साधक को कभी चिन्ता नहा करनी चाहिये ।

'मेरे द्वारा मारे हुएको न मार' — इस कथनसे यह शका होनी है कि कालखर भगवान् के द्वारा सब-के-सब मारे हुए हैं तो ससारमें कोई किसीको मारता है तो वह भगवान् के द्वारा मारे हुएको ही मारता है । अतः मारनेवालेको पाप नहीं लगना चाहिये । इसका समाधान यह है कि किसीको मारने का या दुःख देने का अधिकार मनुष्यको नहीं है । उसको तो सबको सेवा करने का, सबको सुख पहुँचाने का ही अधिकार है । अगर मारने का अधिकार मनुष्यको होता तो विधि निषेध अर्थात् शुभ काम करो, अशुभ मत करो — ऐसा शास्त्रों का, गुरुजनों, मन्त्रों का कहना ही व्यर्थ हो जायगा ।

वह त्रिपि निपेय किसपर लागू होगा ? इस वास्ते मनुष्य किसीको मारता है या दुःख देता है तो उसको पाप लगेगा ही, क्योंकि यह उसकी राग द्वेषपूर्णक अनधिकार-चेष्टा है । परन्तु क्षत्रियके निये शास्त्रनिहित युद्ध प्राप्त हो जाय, तो स्वार्थ और अहंकारका त्याग करके कर्तव्य-पालन करनेसे पाप नहीं लगना, क्योंकि यह क्षत्रियका स्वधर्म है ।

अब इसपर विचार करना है कि अगर भगवान् ने जो पहलेसे ही रच रखा है, उमीको मनुष्य करेगा, तो फिर इस मनुष्य-जन्म की निशयता ही क्या रही ? मनुष्यमें और पशु-पक्षी आदिम अन्तर ही क्या रहा ? इसका समाधान यह है कि मनुष्यशरीरमें दो बातें हैं—पुराने कर्मोंका फलभोग और नया पुरुषार्थ । दुमगी योनियोंमें केवल पुराने कर्मोंका फलभोग है अर्थात् कीट-पतंग, पशु-पक्षी, देवता, महालोकतन्त्री योनियाँ भोग-योनियाँ हैं । हम करते उनके निये 'ऐसा करो और ऐसा मत करो'—यह विधान भी नहीं है । पशु-पक्षी, कीट-पतंग आदि जो कुछ करते हैं, उनका वह कर्म भा फलभोगमें है । कारण कि उनके द्वारा किया जन्माना कर्म उनके प्रारब्धके अनुसार परलमे ही रचा हुआ है । उनके जीवने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितिका जो कुछ भोग होता है, सब भोग भी पञ्च-भोगों ही है । परन्तु मनुष्यशरीर तो केवल नये पुरुषार्थके निये ही मिला है, जिसने यह अलग उदार कर ले ।

इस मनुष्यशरीरमें दो विभाग हैं—एक तो इसके सामान्य पुराने कर्मोंके फलभोगमें अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है, और दुमगी

यह नया पुरुषार्थ (नये कर्म) करता है । नये कर्मोंके अनुसार ही इसके भविष्यका निर्माण होता है । इस वास्ते शास्त्र, सन्त-महापुरुषोंका विम्वि-निषेध, राज्य आदिका शासन केवल मनुष्योंके लिये ही होता है, क्योंकि मनुष्यमें पुरुषार्थकी प्रगति है, नये कर्मोंको करनेकी स्वतन्त्रता है । परन्तु पिछले कर्मोंके फलस्वरूप मिलनेवाली अनुकूल-प्रतिकूल परिस्थितिको बदलनेमें यह पातन्त्र है । तात्पर्य है कि मनुष्य करनेमें स्वतन्त्र और फल-प्राप्तिमें पातन्त्र है । परन्तु अनुकूल-प्रतिकूलरूपसे प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करके मनुष्य उसको अपने उद्धारकी साधन-सामग्री बना सकता है । यह मनुष्यशरीर अपने उद्धारके लिये ही मिला है । इस वास्ते इसमें नया पुरुषार्थ भी उद्धारके लिये है और पुराने कर्मोंके फलरूपसे प्राप्त परिस्थिति भी उद्धारके लिये ही है ।

इसमें एक विशेष समझनेकी बात है कि इस मनुष्य-जीवनमें प्रारम्भके अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थिति आती है, उस परिस्थितिको मनुष्य सुखदायी या दुःखदायी तो मान सकता है, पर वास्तवमें देखा जाय तो उस परिस्थितिसे सुखी या दुःखी होना कर्मोंका फल नहीं है, प्रयुक्त मूर्खताका फल है । कारण कि परिस्थिति तो बाहरसे बनती है, और सुखी दुःखी होता है यह स्वयं । उस परिस्थितिके साथ तादात्म्य करके ही यह सुख-दुःखका भोक्ता बनता है । अगर मनुष्य उस परिस्थितिके साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे, तो वही परिस्थिति उद्धार करनेके लिये साधन-सामग्री बन जायगी । सुखदायी परिस्थितिका

नाम 'किरीटी' पड़ गया * । यहाँ 'किरीटी' कहनेका तात्पर्य है कि जिन्होंने बड़े-बड़े राक्षसोंको मारकर इन्द्रकी सहायता की थी, वे अर्जुन भी भगवान्‌के विराटरूपको देखकर कम्पित हो रहे हैं ।

'नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्ण सगद्गद भीतभीत' प्रणम्य— काल सत्रका भक्षण करता है, किसीको भी छोड़ता नहीं । कारण कि यह भगवान्‌की सहायशक्ति है, जो हरदम सहाय करती ही रहती है । इधर अर्जुनने जब भगवान्‌के अग्रिम विराटरूपको देखा तो उनके लगा कि भगवान् कालके भी काल—महाकाल हैं । उनके सिवाय दूसरा कोई भी कालसे बचानेवाला नहीं है । इस वास्ते अर्जुन भयभीत होकर भगवान्‌को बार-बार प्रणाम करते हैं ।

'भूय' कहनेका तात्पर्य है कि पहले पदद्वयसे इकतीसवें श्लोकतक अर्जुनने भगवान्‌की स्तुति और नमस्कार किया, अब फिर भगवान्‌की स्तुति और नमस्कार करते हैं ।

हर्षसे भी बाणी गद्गद होनी है और भयसे भी । यहाँ भयका नियम है । अगर अर्जुन बहुत उपादा भयभीत होते तो वे बोल ही न सकते । परन्तु अर्जुन गद्गद बाणीमे बोलते हैं । इसमे निश्चय होता है कि वे इतने भयभीत नहीं हैं ।

सम्बन्ध—

अब अगले श्लोकमें अर्जुन भगवान्‌की स्तुति करना आरम्भ करते हैं ।

• पुरा गीता १० दत्त मुद्रिता दानवर्षि ।

किरीट मूर्ध्नि सूर्याः तैनाद्रुमां श्रियादितः ॥

(महा० विराट० ४८ । १७)

श्लोक—

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसद्वा ॥ ३६ ॥

अर्थ—

अर्जुन बोले—हे अन्तर्यामी भगवन् ! आपके नाम, गुण, लीला-का कीर्तन करनेसे यह सम्पूर्ण जगत् हर्षित हो रहा है और अनुराग- (प्रेम-) को प्राप्त हो रहा है । आपके नाम, गुण आदिके कीर्तनसे भयभीत होकर राक्षसलोक दसों दिशाओंमें भागते हुए जा रहे हैं और सम्पूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं । यह सब होना उचित ही है ।

व्याख्या—

[ससारमें यह देखा जाता है कि जो व्यक्ति अत्यन्त भयभीत हो जाता है, उससे बोला नहीं जाता । अर्जुन भगवान्‌का अत्युग्र रूप देखकर अत्यन्त भयभीत हो गये थे । फिर उन्होंने इस (छतीसवें) श्लोकसे लेकर छियालीसवें श्लोकतक भगवान्‌की स्तुति कैसे की : इसका समाधान यह है कि यद्यपि अर्जुन भगवान्‌के अत्यन्त उग्र (भयानक) निरुपद्रव रूपको देखकर भयभीत हो रहे थे, तथापि वे भयभीत होनेके साथ-साथ हर्षित भी हो रहे थे, जैसा कि अर्जुनने आगे कहा है—‘अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे’ (११ । ४५) । इससे यह सिद्ध होता है कि अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, जिससे कि वे भगवान्‌की स्तुति भी न कर पाते ।]

‘हृषीकेश’—इन्द्रियोंका नाम ‘हृषीक’ है, और उनके ‘इश’ अर्थात् मालिक भगवान् हैं। इस वास्ते यहाँ इस सम्बोधनका तात्पर्य है कि आप सबके हृदयमें निराजमान रहकर इन्द्रियों, अन्तःकरण आदिको सत्ता-स्फूर्ति देनेगले हैं।

‘तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च’—ससारसे विमुक्त होकर आपको प्रसन्न करनेके लिये आपके नामोंका, गुणोंका कीर्तन करते हैं, आपकी लीलाके पद गाते हैं, आपके चरित्रोंका कथन और श्रवण करते हैं, तो इससे सम्पूर्ण जगत् हर्षित होता है। तात्पर्य यह है कि ससारकी तरफ चलनेसे तो सबको जलन होती है, परस्पर राग द्वेष पैदा होते हैं, पर जो आपके सम्मुख होकर आपका भज-कीर्तन करते हैं, उनके द्वारा मात्र जीवोंको शांति मिलती है, मात्र जीव प्रसन्न हो जाते हैं। उन जीवोंको पता छाने चाहे न लगे, पर ऐसा होता है।

जैसे भगवान् अवतार लेने हैं तो सम्पूर्ण स्यार-जन्म, जड़-चेतन जगत् हर्षित हो जाता है अर्थात् बृक्ष, पत्ता आदि स्यार, देवता, मनुष्य, तपि, मुनि, किन्नर, गन्धर्व, पक्ष, पक्षी आदि जन्म, नदी, मत्स्य आदि जड़—सब-के-सब प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान् के नाम, लीला, गुण आदिके कीर्तनात् सर्वत्र अन्तर पड़ना है और सभी हर्षित होते हैं।

‘यदास्मि भीतानि दिवो द्रवन्ति’—जिने राक्षस हैं, भूत, प्रेत, रिताच हैं, वे सब-के-सब आरके नामों और गुणोंका कीर्तन

करनेसे, आपके चरित्रोंका पठन-अधन करनेसे भयभीत होकर भाग जाते हैं ।*

राक्षस, भूत, प्रेत आदिके भयभीत होकर भाग जानेमें भगवान्-के नाम, गुण आदि कारण नहीं हैं, प्रत्युत उनके अपने खुदके पाप ही कारण हैं । अपने पापोंके कारण ही वे पत्रिमें महान् पवित्र और मङ्गलोंमें महान् मङ्गलस्वरूप भगवान्के गुणगानको सह नहीं सकते, और जहाँ गुणगान होता है, वहाँ वे टिक नहीं सकते । अगर उनमेंसे कोई टिक जाता है तो उनका सुधार हो जाता है । उसकी वह दुष्ट योनि छूट जाती है और उसका कल्याण हो जाता है ।

‘सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गा’—सिद्धोंके, सत्त-महात्माओंके और भगवान्की तरफ चलनेवाले साधकोंके जितने समुदाय हैं, वे सब-के-सब आपके नामों और गुणोंके कीर्तनको तथा आपकी लीलाओंको सुनकर आपको नमस्कार करते हैं ।

यह ध्यान रहे कि यह सब-का-सब दृश्य भगवान्के नित्य, दिव्य, अलौकिक निराद्वैतरूपमें ही है । उसीमें एक-एकसे विचित्र लीलाएँ हो रही हैं ।

* न यत्र श्रवणादीनि श्लोघानि स्वकर्मसु ।

कुर्वन्ति सात्वता भर्तृर्गोपधान्यश्च तत्र हि ॥

(श्रीमद्भा० १० । ६ । ३)

‘जहाँके लोग अपने प्रतिदिनके कामोंमें राक्षसोंके भयको दूर भगानेवाले भगवान्के नाम, गुण, लीलाके श्रवण, कीर्तन आदि नहीं करते, वहीं ऐसी राक्षसियोंका बल चलता है ।’

‘स्थाने’—यह सत्र यथोचित ही है और ऐसा ही होना चाहिये तथा ऐसा ही हो रहा है। कारण कि आपसी लग्न चलनेसे शान्ति, आनन्द, प्रसन्नता होती है, विघ्नोका नाश होता है, और आपसे विमुख होनेपर दुःख-ही-दुःख, अशान्ति-ही-अशान्ति होती है। तात्पर्य है कि आपका अश वह जीव आपके सम्मुख होनेसे सुख पाता है, उसमें शान्ति, क्षमा, नम्रता आदि गुण प्रकट हो जाते हैं और आपके विमुख होनेसे दुःख पाता है—यह सत्र उचित ही है।

यह जीवात्मा परमात्मा और ससारके बीचका है। यह स्वरूपसे तो साक्षात् परमात्माका अंश है और प्रकृतिके अंशको इसने पकड़ा है। अब यह ज्यों-ज्यों प्रकृतिकी तरफ झुकता है, त्यों-ही-त्यों इसमें सप्रह और भोगोंकी इच्छा बढ़ती है। सप्रह और भोगोंकी प्राप्तिके लिये यह ज्यों-ज्यों उद्योग करता है, त्यों ही-ज्यों इसमें अभ्यस, अशान्ति, दुःख, जलन, सन्तप आदि बढ़ने चढ़ने लगते हैं। परन्तु सत्तरसे विमुख होकर यह जीवात्मा ज्यों-ज्यों भगवान्‌के सम्मुख होता है, त्यों-ही-त्यों यह अनन्दिता होता है और इसका दुःख मिटता चक्र जाता है। इसी कारणसे इस श्लोकमें कहा गया है।

सम्यक्—

‘युष्मत्-लोक’के ‘स्थान’ परसे जो ओचित्य बताया है, उसी जगत्के स्तोत्रमें पुष्ट करते हैं।

श्लोक—

यन्माद्य ते न भवेन्महामनः

गरहितसे

यद्यप्योऽप्यतिदुःखम् ।

भनन्त

द्वेषत

जादिवान

स्वयंशर

सदसत्तत्त्वम्

यत् ॥ २७ ॥

अर्थ—

हे महात्मन् ! गुरुओंके भी गुरु और ब्रह्माके भी आदिकर्ता आपके लिये (वे सिद्धगण) नमस्कार क्यों नहीं करें ? क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवास ! आप अक्षरस्वरूप हैं, आप सत् भी हैं, असत् भी हैं और सत्-असत्से पर भी जो कुछ है, वह भी आप ही हैं ।

व्याख्या—

‘कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे’—आदिरूपसे प्रकट होनेवाले महान् स्वरूप आपको (पूर्वोक्त सिद्धगण) नमस्कार क्यों न करें ? नमस्कार दोनो किया जाता है—(१) जिनसे मनुष्यको शिक्षा मिलती है, प्रकाश मिलता है, ऐसे आचार्य, गुरुजन आदिको नमस्कार किया जाता है, और (२) जिनसे हमारा जन्म हुआ है, उन माता पिताको तथा आयु, विद्या आदियें अपनेसे बड़े पुरुषोंको नमस्कार किया जाता है । अर्जुन कहते हैं कि आप गुरुओंके भी गुरु हैं—‘गरीयसे’*और आप सृष्टिकी रचना करनेवाले पितामह ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेवाले हैं—‘ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे’ । अतः सिद्ध महापुरुष आपको नमस्कार करें, यह तो उचित ही है ।

‘अनन्त’—आपको देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि किसी भी तरहसे देखें, आपका अन्त नहीं आता । तात्पर्य है कि आपको देशकी

* पतञ्जलि महाराजने कहा है कि वे परमात्मा पहले ते-पहले जो ब्रह्मा आदि प्रकट हुए हैं, उनके भी गुरु हैं—‘पूर्वेषामपि गुरुः’ (योग-दर्शन १।२६) ।

दृष्टिसे देखें तो आपका कहाँसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जाय, अन्त होगा—ऐसा ही ही नहीं । कान्हाजी दृष्टिसे देखा जय तो आप कानसे हैं और कब्रतक रहेंगे—इसका कोई अन्त नहीं है । वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि कितने रूपोंमें हैं—इसका कोई आदि और अन्त नहीं है । सन दृष्टियोंसे आप अनन्त ही-अनन्त हैं । बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो यह दृष्टि रात्म हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आना । इस वास्ते सन तरफसे आप सीमारहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं ।

‘देवेश’—इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं, जिनका शास्त्रोंमें वर्णन आता है । इनके अनितिक भी बहुत-से ऐसे देवता हैं, जिनका अमीनक ‘मुनियों-मुनियोंको ज्ञान नहीं हुआ है और शास्त्रोंमें भी वर्णन नहीं हुआ है । ऐसे सन ज्ञान और अज्ञान देवताओंके आप मानिक हैं, निष्णा हैं, ग्रासक हैं । इस वास्ते आप ‘देवेश’ हैं ।

‘जगन्निवास’—अनन्त सृष्टियों आपके किन्ही अशमें विरहृत-रूपसे निवास कर रही हैं, तो भी आपका यह अश पूरा नहीं होता, प्रभुत रात्री रहता है । ऐसे आप असीम ‘जगन्निवास’ हैं ।

‘श्वमभर मद्मत्तपर यत्’—‘यत्’ अक्षय्यरूप है । जिनकी मात्र तिद्ध सतन्त्र सत्ता है, यह ‘सत्ता’ भी अक्षय्य है, और जितनी

० आठवें अध्यायके आरम्भमें कृष्णजी द्वारा ‘किं उद्दिष्टम्’—देखा गूनीरर भगवान् ने उत्तर दिया—‘अथाः अद्य परमम्’ (८ । ३) । उनी आठवें अध्याय आठवने पहले पदमरर परम देव ‘अनन्त’ (११ । १८) कति और दर्श ‘अनन्त’ दर्शने कहा है ।

स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्त्वके आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह 'असत्' भी आप ही हैं। जो सत् और असत्—दोनोंसे विलक्षण है, जिसका किसी तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-बुद्धि इन्द्रियाँ आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अर्थात् जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत हैं, वह भी आप ही हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी नहीं—ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है।

श्लोक—

त्वमादिदेव पुरुष पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया तत् विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥

अर्थ—

आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस ससारके परम आश्रय हैं। आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे ही सम्पूर्ण ससार व्याप्त है।

व्याख्या—

‘त्वमादिदेव पुरुष पुराण’—आप सम्पूर्ण देवताओंके आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराणपुरुष हैं, क्योंकि आप सदासे हैं और सदा ही रहनेवाले हैं।

दृष्टिसे देखें तो आपका कहौंसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जाकर अन्त होगा—ऐसा है ही नहीं। काशमी दृष्टिसे देखा जय तो आप कबसे हैं और कबतक रहेंगे—इसका कोई अन्त नहीं है। वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि पितने रूपोंमें हैं—इसका कोई आदि और अन्त नहीं है। सब दृष्टियोंसे आप अनन्त ही-अनन्त हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि रात्म हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता। इस वास्ते सब तरफसे आप सीमारहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं।

‘देवेश’—इन्द्र, वरुण आदि अनेक देवता हैं, जिनका शास्त्रोंमें वर्णन आता है। इनके अतिरिक्त भी बहुत-से ऐसे देवता हैं, जिनका अभीनक ऋषियों-मुनियोंको ज्ञान नहीं हुआ है और शास्त्रोंमें भी वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे सब ज्ञात और अज्ञात देवताओंके आप मानिक हैं, निष्ठा हैं, शासक हैं। इस वास्ते आप ‘देवेश’ हैं।

‘जगन्निवास’—अनन्त सृष्टियों आपके किसी अंशमें विस्तृत-रूपसे निवास कर रही हैं, तो भी आपका वह अंश पूरा नहीं होता, प्रयुक्त गाली रहता है। ऐसे आप असीम ‘जगन्निवास’ हैं।

‘स्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्’—आप अक्षरस्वरूप हैं*। जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतन्त्र सत्ता है, वह ‘सत्’ भी आप हैं, और जिसकी

* आठवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनके द्वारा ‘किं तद्ब्रह्म’—ऐसा पूछतेपर भगवान्ने उत्तर दिया—‘अक्षर ब्रह्म परमम्’ (८।३)। उद्यो अक्षर ब्रह्मको अर्जुनो पहले स्वमक्षर परम ब्रह्मत्व-पदम् (११।१८) पदोंके और यही ‘परमक्षर’ पदोंसे कहा है।

स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह 'असत्' भी आप ही हैं । जो सत् और असत्—दोनोंसे विलक्षण है, जिसका किसी तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अर्थात् जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत हैं, वह भी आप ही हैं ।

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी नहीं—ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है ।

श्लोक—

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया ततः विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥
अर्थ—

आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस ससारके परम आश्रय हैं । आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम हैं । हे अनन्तरूप ! आपसे ही सम्पूर्ण ससार व्याप्त है ।

व्याख्या—

‘त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः’—आप सम्पूर्ण देवताओंके आदिदेव हैं, क्योंकि सबसे पहले आप ही प्रकट होते हैं । आप पुराणपुरुष हैं, क्योंकि आप सदासे हैं और सदा ही रहनेवाले हैं ।

दृष्टिसे देखें तो आपका कहाँसे आरम्भ हुआ है और कहाँ जानर अन्त होगा—ऐसा है ही नहीं। काँटकी दृष्टिसे देखा जय तो आप कबसे हैं और कबतक रहेंगे—इसका कोई अन्त नहीं है। वस्तु, व्यक्ति आदिकी दृष्टिसे देखें तो आप वस्तु, व्यक्ति आदि विज्ञाने रूपोंमें हैं—इसका कोई आदि और अन्त नहीं है। सत्र दृष्टियोंसे आप अनन्त-ही-अनन्त हैं। बुद्धि आदि कोई भी दृष्टि आपको देखने जाती है तो वह दृष्टि खत्म हो जाती है, पर आपका अन्त नहीं आता। इस वास्ते सत्र तरफसे आप सीमारहित हैं, अपार हैं, अगाध हैं।

‘देवेश’—इन्द्र, नरुण आदि अनेक देवता हैं, जिनका शास्त्रोंमें वर्णन आता है। इनके अतिरिक्त भी बहुत-से ऐसे देवता हैं, जिनका अभीनका ऋषियों-मुनियोंको ज्ञान नहीं हुआ है और शास्त्रोंमें भी वर्णन नहीं हुआ है। ऐसे सत्र ज्ञात और अज्ञान देवताओंके आप माझिक हैं, निष्पन्ता हैं, शासक हैं। इस वास्ते आप ‘देवेश’ हैं।

‘जगन्निवास’—अनन्त सृष्टियों आपके किसी अशमें विस्तृत-रूपसे नियाम कर रही हैं, तो भी आपका वह अश पूरा नहीं होता, प्रत्युत खाली रहता है। ऐसे आप अभीम ‘जगन्निवास’ हैं।

‘त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्’—आप अक्षरस्वरूप हैं*। जिसकी स्वतः सिद्ध स्वतन्त्र सत्ता है, वह ‘सत्’ भी आप है, और जिनकी

* आठवें अध्यायमें आरम्भमें अर्जुनके द्वारा ‘किं तद्भूतम्’—देता पूछनेपर भगवान्ने उत्तर दिया—‘अक्षरं ब्रह्म परमम्’ (८।३)। उसी अक्षर ब्रह्मको अर्जुनने पद्यों स्वप्नक्षर परम वेदितव्यम् (११।१८) पदमि और यहाँ ‘परमेश्वर’ पदमि कहा है।

स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, प्रत्युत सत्के आश्रित ही जिसकी सत्ता प्रतीत होती है, वह 'असत्' भी आप ही हैं। जो सत् और असत्—दोनोंसे मिलशुण है, जिसका किसी तरहसे निर्वचन नहीं हो सकता, मन-बुद्धि-इन्द्रियाँ आदि किसीसे भी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते अर्थात् जो सम्पूर्ण कल्पनाओंसे सर्वथा अतीत हैं, वह भी आप ही हैं।

तात्पर्य यह हुआ कि आपसे बढ़कर दूसरा कोई है नहीं, हो सकता नहीं और होना सम्भव भी नहीं—ऐसे आपको नमस्कार करना उचित ही है।

श्लोक—

त्वमादिदेव पुरुष पुराण-
स्त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ।

वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया तत विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ ,
अर्थ—

आप ही आदिदेव और पुराणपुरुष हैं तथा आप ही इस ससारके परम आश्रय हैं। आप ही सबको जाननेवाले, जाननेयोग्य और परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! आपसे ही सम्पूर्ण ससार व्याप्त है।

व्याख्या—

'त्वमादिदेव पुरुष पुराण'—आप सम्पूर्ण देवताओंके आदिदेव हैं, क्योंकि सगसे पहले आप ही प्रकट होते हैं। आप पुराणपुरुष हैं, क्योंकि आप सदासे हैं और सदा ही रहनेवाले हैं।

हैं, वे सब-के-सब आप ही हैं। आप अनन्तस्वरूप हैं। आपकी मैं क्या स्तुति करूँ ? क्या महिमा गाऊँ ? मैं तो आपको हजारों बार नमस्कार ही कर सकता हूँ। मैं और कर ही क्या सकता हूँ ?

कुछ भी करनेकी जिम्मेदारी मनुष्यपर तभीतक रहती है, जबतक अपनेमें करनेका 'बल' अर्थात् अभिमान रहता है। जब अपनेमें कुछ भी करनेकी 'सामर्थ्य' नहीं रहती तो उसपर करनेकी जिम्मेदारी तिलकुल नहीं रहती। अब वह केवल नमस्कार ही करता है अर्थात् अपने-आपको सर्वथा भगवान्‌के समर्पित कर देता है। फिर करने-करानेका सब काम शरण्य- (भगवान्-) का ही रहता है, शरणागतता नहीं।

श्लोक—

नमः पुरस्तादयं पृष्ठतश्चे

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ।

अनन्तवीर्यामितनिकमस्त्व

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्व ॥४०॥

अर्थ—

हे सर्व ! आपको आगेसे नमस्कार हो ! पीछेसे नमस्कार हो ! सब ओरसे ही नमस्कार हो ! हे अनन्तवीर्य ! अमित निकमशाले आपने सबको समाहित कर रखा है, इस वाम्से सब कुछ आप ही हैं।

ध्यात्या—

'नमः पुरस्तादयं पृष्ठतश्चे नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व'—
जड़ुन, भयमीन हैं। मैं क्या बोझ—यह उनके हृदयमें नहीं आ

रहा है। इस वास्ते वे आगेसे, पीछेसे, सत्र ओरसे अर्थात् दसो दिशाओ-से केवल नमस्कार-ही-नमस्कार का रहे हैं ।

‘अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्’—‘अनन्तवीर्य’ कहनेका तात्पर्य है कि आप तेज, बल आदिसे भी अनन्त हैं, और ‘अमितविक्रम’ कहनेका तात्पर्य है कि आपके पराक्रमयुक्त संरक्षण आदि कार्य भी असीम हैं । इस तरह आपकी शक्ति भी अनन्त है और पराक्रम भी अनन्त है ।

‘सर्वं समानोषि ततोऽसि सर्वं’—आपने सत्रको समावृत्त कर रखा है अर्थात् सम्पूर्ण ससार आपके अंतर्गत है । ससारका कोई भी अंश ऐसा नहीं है, जो कि आपके अंतर्गत न हो ।

अर्जुन एक बड़ी अलौकिक, निरक्षण बात देख रहे हैं कि भगवान् अनन्त सृष्टियोंमें परिपूर्ण, व्याप्त हो रहे हैं और अनन्त सृष्टियाँ भगवान्‌के किसी अंशमें हैं ।

सम्बन्ध—

अब अगले दो श्लोकोंमें अर्जुन भगवान्‌से प्रार्थना करके क्षमा माँगतें हैं ।

श्लोक—

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्त
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति ।
अज्ञानता महिमान तवेद
मया प्रमादात्प्रणयेन चापि ॥ ४१ ॥

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु

एकोऽथवाप्यच्युत तत्समश्च

तत्क्षामये

त्वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥

अर्थ—

आपकी महिमा और स्वरूपको न जानते हुए 'मेरे सखा हैं' ऐसा मानकर मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे (बिना स्नेहे-समझे) 'हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे !' इस प्रकार जो कुछ कहा है और हे अच्युत ! हँसी-दिल्लीलीमें, चरते-फिरते, सोते-जागते, उठते-बैठते, खाते-पीते समयमें अकेले अथवा उन सखाओं, कुटुम्बियों आदिके सामने मेरे द्वारा आपका जो कुछ तिरस्कार किया गया है, वह सब अप्रमेयस्वरूप आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ ।

व्याख्या—

[जब अर्जुन निराङ्ग भगवान्‌के अयुध रूपको देखकर भयभीत होते हैं तो भगवान्‌के कृष्ण रूपको भूल जाते हैं और पूछ बैठते हैं कि वप्ररूपवाले आप कौन हैं ? परन्तु जब उनकी भावना कृष्णकी स्मृति आती है कि वे ये ही हैं, तो भगवान्‌के प्रभाव आदिको देखाकर उनकी सखाभावसे किये हुए पुराने व्यवहारकी याद आ जाती है और उसके लिये वे भगवान्‌से क्षमा माँगते हैं ।]

‘सद्येति मत्वा प्रसभ यदुक्त हे कृष्ण हे यादव हे सखे’—

जो बड़े आदमी होते हैं, श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, उनको मायात् नामसे नहीं पुकारा जाना । उनके लिये तो ‘अप’, ‘महाराज’ जादि शब्दोंका प्रयोग होता है । पर ॥ मैंने आपको कभी ‘हे कृष्ण’ कहा दिया, कभी ‘हे यादव’ कहा दिया और कभी ‘हे सखे’ कहा दिया । इनका कारण

क्या था ? 'अज्ञानता महिमान तवदम्'—इसका कारण यह था कि मैंने आपकी ऐसी महिमाको और स्वरूपको नहीं जाना कि आप ऐसे मिलक्षण हैं । आपके अन्तर्गत अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड निराजमान हैं—ऐसा मैं पहले नहीं जानता था । आपके प्रभावकी तरफ मेरी दृष्टि ही नहीं गयी । मैंने कभी सोचा-समझा ही नहीं कि आप कौन हैं और कैसे हैं ।

यद्यपि अर्जुन भगवान्‌के स्वरूपको, महिमाको, प्रभावको पहले भी जानते थे, तभी तो उन्होंने एक अक्षौहिणी सेनाको छोड़कर निश्चय भगवान्‌को स्वीकार किया था, तथापि भगवान्‌के शरीरके किसी एक अंशमें अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड यथावकाश स्थित हैं—ऐसे प्रभावको, स्वरूपको, महिमाको अर्जुनने पहले नहीं जाना । जब भगवान्‌ने कृपा करके विश्वरूप दिखाया, तो उसको देखकर ही अर्जुनकी दृष्टि भगवान्‌के प्रभावकी तरफ गयी और वे भगवान्‌को कुछ जानने लगे । उनका यह निश्चिन्त भाव हो गया कि 'कहाँ तो मैं और कहाँ ये देवोंके देव ।' परन्तु मैंने प्रमादसे अथवा प्रेमसे दृढ़-पूर्वक, बिना सोचे-समझे, जो मनमें आया सो कह दिया—'मया प्रमादात्प्रणयेन चापि' जालनेमें मैंने त्रिभुल ही सावधानी नहीं रखी ।

* 'महिमान तव इदम्'—इगम आया (इदम्) पद (महिमानम्) का विशेषण नहीं है, क्याकि (महिमानम्) पद पुल्लिङ्गम आया ' और (इदम्) पद नपुंसकलिङ्गम आया है । इस वास्ते यहाँ (इदम्) का अर्थ (स्वरूप) लिया गया है । इस दृष्टिसे (महिमान तव इदम्) का अर्थ हुआ—आपकी महिमा और स्वरूप ।

वास्तवमें भगवान्की महिमाको सर्वथा कोई जान ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान्की महिमा अनन्त है। अगर वह सर्वथा जाननेमें आ जायगी तो उसकी अनन्तता नहीं रहेगी, यह मीमित हो जायगी। जब भगवान्की माम-र्यसे उत्पन्न होनेवाली विभूतियोंका भी अंत नहीं है, तो भगवान् ओर उनकी महिमाका अन्त कैसे आ सकता है ? अर्थात् आ ही नहीं सकता।

‘यश्चात्रदात्तार्थमन्नकृतोऽस्ति विहारशय्यासनभोजनेषु’—
मैंने आपको बराबरीका साधारण मित्र समझकर हँसी-दिङ्गली करने समय, रास्तेमें चलते-फिरते समय, शय्यापर सोने-जागते समय, आसन-पर उठने-बैठते समय, भोजन करते समय जो कुछ अपमानकें शब्द कहे, आपका अमरकार किया अथवा है अशुभ। आप अकले थे, उस समय या उन संगीनों, कुटुम्बीमनों, सम्य व्यक्तियों आदिके सामने मैंने आपका जो कुछ निररकार किया है, यह सब मैं आपसे क्षमा कराता हूँ—‘गच्छोऽथवायशुभं तन्ममश्न तन्मामय न्यामदमममेयम्’।

अर्जुन और भगवान्की मित्रताका ऐसा वर्णन आता है कि जैसे दो मित्र आपसमें खिन्ने हैं, ऐसे ही अर्जुन भगवान्के साथ खेडते थे। कभी स्नान करते तो अर्जुन हाथोंमें भगवान्के ऊपर जल फैलाने और भगवान् अर्जुनके ऊपर। कभी अर्जुन भगवान्के पीछे दौड़ते तो कभी भगवान् अर्जुनके पीछे दौड़ते। कभी दोनों आपसमें हँसते-रहते। कभी दोनों परस्पर अपनी-पनी निश्चय करणें लिखते। कभी भगवान् से कहा तो अर्जुन रहते—‘युग इतने

फैलकर सो गये हो, दूसरा कोई मोयेगा कि नहा : तुम अकेले ही हो क्या ? कभी भगवान् आसनपर बैठ जाते तो अर्जुन कहते— 'आसनपर तुम अकेले ही बैठोगे क्या ? और किसीको बैठने दोगे कि नहीं ? अकेले ही जाग्रित्य जमा क्रिया । जरा एक तरफ तो खिसका जाओ ।' इस प्रकार अर्जुन भगवान् के साथ बहुत ही घनिष्ठताका व्यवहार करते थे* । अब अर्जुन उन अपराधोंको याद करके कहते हैं कि हे भगवन् ! मेने न जाने ऐसे कितने-कितने अपराध किये हैं । मेरेको तो सब अपराध याद भी नहीं हैं । यद्यपि आपने मेरे अपराधोंकी तरफ न्याय नहा किया, तथापि मेरे द्वारा आपके बहुत-से अपराध हुए हैं, इस यादने मे अग्रमेयरूप आपसे सब अपराध क्षमा कराता हूँ । भगवान् को 'अग्रमेय' कहनेका तात्पर्य है कि दिव्यदृष्टि होनेपर भी आप दिव्यदृष्टिके अन्तर्गत नहीं आते हैं ।

ॐ श्रद्धामनाद्विषयानभोजनादि-

चैक्याद् व्यस्य श्रुतमिति विप्रलम्भ ।

मदयु मग्न पितृत्तनयस्य सर्वे

सेहे महान मदितया युयतेष मे ॥

(श्रीमद्भा० १ । १५ । १९)

अर्जुन कहते हैं—भगवान् श्रीकृष्णके साथ मान, बैठने, घूमन, यातचीन करने और भोजनादि करीबें मेरा उनका ऐसा सहज भाव हो गया था कि मैं कभी कभी हे भगवन् ! तुम तो मेरे, सब पालनेवाले हो । ऐसा कहकर जाते भी रहता था । परन्तु अब मरताया प्रभु अपने नदण्यनये अनुसार मुझ कुबुद्धिके उन मनस्त अपराधोंको उमे ही महा करते थे, उसे मर्यादा अपने मर्यादे अपराधको या पिता अपने पुत्रके अपराधको उहा करता है ।

सम्बन्ध—

अब अगले दो श्लोकोंमें अर्जुन भावान्की महत्ता और प्रभावका वर्णन करके पुनः अपराध क्षमा करनेके लिये प्रार्थना करते हैं ।

श्लोक—

पितासि लोकस्य चराचरस्य
त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।
न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः

॥ ४३ ॥

अर्थ—

आप ही इस चराचर मसारके पिता हैं, आप ही पूजनीय हैं और आप ही गुरुओंके महान् गुरु हैं । हे अनन्त प्रभान्शाही भगवान् ! इस विश्वोक्तियोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है ?

व्याख्या—

‘पितामि लोकस्य चराचरस्य’—जाने कितने प्राणियोंमें मनुष्य, पशु, पक्षी आदि निम्ने जगत् प्राणी हैं और वृक्ष, लता आदि जिनमें स्थिर प्राणी हैं, उन सबमें ठपन्न करनेवाले और उनका पालन करनेवाले पिता भी आप हैं उनके पूजनीय भी आप हैं तथा उनको शिक्षा देनेवाले महान् गुरु भी आप ही हैं—‘त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् ।’

‘गुरुर्गरीयान्’ का न पता है कि प्राणिमात्रों में क्या बात और पामावर्धे—इन्द्रादिकों भी गुरु मानने वाला पिता है, इन शिक्षा

देनेवाले गुरुओंके भी महान् गुरु आप ही हैं अर्थात् मात्र शिक्षाका, मात्र ज्ञानका उद्गम-स्थान आप ही हैं ।

‘न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकं कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम-
प्रभाय’—उस त्रिलोकीमें जत्र आपके समान भी कोई नहीं है, कोई होगा नहीं और कोई हो सकता ही नहीं, तो आपसे अधिक प्रिय
कोई हो ही कैसे सकता है : इस वास्ते आपका प्रभाव अनुत्तनीय
है, उसकी तुलना किसीसे भी नहीं की जा सकती ।

श्लोक—

तस्मात्प्रणम्य प्रणिवाय काय

प्रसादये त्वामहमीशमीडयम् ।

पितेव पुत्रस्य सखेव सरसु

प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम् ॥ ४४ ॥

अर्थ—

इसलिये शरीरसे लम्बा पड़कर स्तुति करनेयोग्य आप ईश्वरको
मैं प्रणाम करके प्रमन्न करना चाहता हूँ । जैसे पिता पुत्रके, मित्र
मित्रके और पति पत्नीके अपमानको मह लेना है, ऐसे ही हे देव ।
आप मेरे द्वारा किया अपमान महनेमें समर्थ हैं ।

व्याख्या—

‘तस्मात् प्रणम्य प्रणिवाय काय प्रसादये त्वामहमीशमीडयम्
—नत्र आपके समान भी कोई नही है, तो अपने बड़कर कोई
हो ही कैसे सकता है : ऐसे आप अनन्त ब्रह्माण्डके ईश्वर हैं ।
उस वास्तु मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेयोग्य आप ही हैं । आपके
गुण, प्रभाव, महत्त्व अणि, अनन्त हैं, अनं स्रष्टा, महर्षि, देवता ।

महापुरुष आपकी निरन्तर स्तुति करते रहें तो भी पार नहीं पा सकते। ऐसे स्तुति करनेयोग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ ? मेरेमे आपकी स्तुति करनेका बल नहीं है, मामर्थ्य नहीं है। इस वास्ते मैं तो केवल आपके चरणोंमें लम्बा पड़कर दण्डवत् प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसीसे आपको प्रमन्न करना चाहता हूँ।

‘पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रिय प्रियायाहंसि देव मोक्षुम्’
—किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य तीन कारण होते हैं—(१) प्रमाद-(अमानयानी) से (२) हँसी दिल्लगी, निनोदमें प्याल न रहनेसे और (३) अपनेपनकी घनिष्ठता होनेपर अपन साथ रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे। जैसे, गोदीमें बैठा हुआ गेटा बच्चा अज्ञानवश पिताकी टाडी-मूँट खींचता है, मुँहपर यष्पद लगाता है, कभी कहीं लान मार देता है तो बच्चेकी ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी हो जाता है, प्रमन्न हो जाता है। पर अपने में यह मार लगता ही नहीं कि ‘तुम मेरा अपमान कर रहा है’। मित्र मित्रके साथ चक्कर चरते, उठते-बैठते आदि समय बाँटें जैसा व्यवहार करता है, चाहे जैसा खोज देता है, जैसे—‘तुम यह क्या सोचने हो गी ! तुम तो बड़े सम्प्रतिष्ठ हो ! अब तो तुम यह आदमी हो गये हो’। तुम तो गौर जन्मिन करने लग गये हो ! आप माना तुम राजा ही बन गये हो ! जहाँ, पर उत्तरा मित्र लगती है। अपनेका ऐसा नहीं करना। पर नो पड़ी साक्षात् है कि हम कबरीक विर है ऐसी ऐसी दिल्लगी तो होनी ही गनी है।

पत्नीके द्वारा आपसके प्रेमके कारण उठने-बैठने, बातचीत करने आदिमें पतिजी जो कुछ अग्रहेलना होती है, उसे पति सह लेता है। जैसे, पति नीचे बैठा है तो वह ऊँचे आमनपर बैठ जाती है, कभी किसी बातको लेकर अग्रहेलना भी कर देती है, पर पति उसे स्वाभाविक ही सह लेता है। अर्जुन कहते हैं कि जैसे पिता पुत्रके, मित्र मित्रके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता है अर्थात् क्षमा कर देता है, ऐसे ही हे भगवन् ! आप मेरे अपमानको सहनेमें समर्थ हैं अर्थात् इसके लिये मैं आपसे क्षमा माँगता हूँ।

इकनालीसवें अध्यायके श्लोकोंमें अर्जुनने तीन बातें कही थीं—
‘प्रमादात्’ (प्रमादसे), ‘अवहासार्यम्’ (हँसी दिल्लगीसे) और ‘प्रणयेन’ (प्रेमसे)। उन्हीं तीन बातोंका समेत अर्जुनने यहाँ तीन दृष्टान्त देकर किया है अर्थात् प्रमादके लिये पिता-पुत्रका, हँसी-दिल्लगीके लिये मित्र-मित्रका और प्रेमके लिये पति-पत्नीका दृष्टान्त दिया है।

ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन

ग्यारहवें अध्यायमें ग्यारह रसोंका वर्णन इस प्रकार हुआ है—
देवरूपका वर्णन होनेसे ‘शान्तरस’ (११। १५-१८), स्वर्गसे पृथ्वीतक और दसों दिशाओंमें व्याप्त विराटरूपका वर्णन होनेसे ‘अद्भुतरस’ (११। २०), अपनी जिह्वामें सबका प्रमन कर रहे हैं और मनका सहार करनेके लिये कालरूपसे प्रवृत्त हुए हैं—ऐसा रूप धारण करि होनेसे ‘रोदरस’ (११। ३०, ३२), भयकर विकराल मुख और दाढ़ोंवाला रूप होनेसे ‘ग्रीभसरस’ (११। २३-२५), तुम युद्धके लिये लड़े हो जाओ—इस रूपमें ‘वीररस’

महापुरुष आपकी नित्य-निरन्तर स्तुति करते रहें तो भी पार नहा पा सकते। ऐसे स्तुति करनेयोग्य आपकी मैं क्या स्तुति कर सकता हूँ ? मेरेमें आपकी स्तुति करनेका बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। इस वास्ते में तो केवल आपके चरणोंमें लम्बा पड़कर दण्डवत प्रणाम ही कर सकता हूँ और इसीसे आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ।

‘पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढुम्’
—किसीका अपमान होता है तो उसमें मुख्य तीन कारण होते हैं—(१) प्रमाद-(अमायानी-) से (२) हँसी-दिल्लीगी, निन्दामें ख्याल न रहनेसे और (३) अपनेपनकी घनिष्टता होनेपर अपने साथ रहनेवालेका महत्त्व न जाननेसे। जैसे, गोदीमें बैठा हुआ छोटा बच्चा अज्ञानग्रस्त पिताकी दाढ़ी-मूँठ खींचता है, मुँहपर थप्पड़ लगाता है, कभी कहीं लत मार देता है तो बच्चेकी ऐसी चेष्टा देखकर पिता राजी ही होता है, प्रसन्न ही होना है। यह अपनेमें यह भाव लाता ही नहीं कि पुत्र मेरा अपमान कर रहा है। मित्र मित्रके साथ चन्ते फिरते, उठते बैठने आदि समय चाहे जैसा व्यवहार करता है, चाहें जैसा बोल देता है, जैसे—‘तुम उड़े सय बोलते हो जी ! तुम तो उड़े सत्यप्रतिज्ञ हो ! अर तो तुम उठ आदमी हो गये हो ! तुम तो ग्वर अभिमान करने लग गये हो ! आज मानो तुम राजा ही बन गये हो ! आदि, पर उसका मित्र उसकी इन बातोंका ख्याल नहीं करता। यह तो यही समझता है कि हम सरासरीके मित्र हैं, ऐसी हँसी-दिल्लीगी तो होनी ही पड़ती है।

व्याख्या—

[जैसे विगटरूप दिखानेके लिये मैंने भगवान्से प्रार्थना की तो भगवान्ने मुझे विराटरूप दिखा दिया, ऐसे ही देयरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करनेपर भगवान् देयरूप दिगायेंगे ही—ऐसी आशा होनेसे अर्जुन भगवान्में प्रार्थना करते हैं ।]

‘नदृष्टपूर्वं दृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथित मनो मे’—आपका ऐसा अलौकिक आश्चर्यमय त्रिशालरूप मेने पहले कभी नहीं देखा । आपका ऐसा भी रूप है—ऐसी मेरे मनमें सम्भावना भी नहीं थी । ऐसा रूप देखनेकी मेरेमें कोई योग्यता नहीं थी । यह तो केवल अपने अपनी तरफसे ही कृपा करके दिखाया है । इससे मैं अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपाको देखकर गदगद हो रहा हूँ । परन्तु साथ-ही-साथ आपके स्वरूपकी उन्नताको देखकर मेरा मन भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है ।

‘तदेव मे दर्शय देवरूपम्’—‘तत्’ (यह) शब्द परोक्षवाची है, अतः ‘तदेव’ (तत् एव) कहनेसे ऐसा माटूम देना है कि अर्जुनने देवरूप (विष्णुरूप) पहले कभी देखा है, जो अभी सामने नहीं है । विश्वरूप देखनेपर जहाँ अर्जुनकी पल्ले दृष्टि पड़ी, उहाँ उन्होंने कमलसुतनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा—‘पश्यामि देवास्तत्र देव देहे’
ब्रह्माणमीश कमल
र से मित्त होता है कि यह

(११।३३), लम्बे पडकर, दण्डप्रत्यङ्गनाम आदि करनेमें 'दाम्यरस' (११।४४ का पूर्वार्ध), मुख्य-मुख्य योद्धाओंको तथा अन्य राजालोगोंको भगवान्‌के मुखमें जाते हुए देखनेसे 'करुणरस' (११।२८-२९), दृष्टान्तरूपसे मित्र मित्रोंके, पिता पुत्रोंके और पति पत्नीके अपमानको सह लेता है—इस रूपमें क्रमशः 'सन्त्यरस', 'नासत्यरस' और 'माधुर्यरस' का वर्णन हुआ है (११।४४ का उत्तरार्ध) और हँसी आदिकी स्मृतिरूपसे 'हाम्यरस' का वर्णन हुआ है (११।४२ का पूर्वार्ध) ।

सम्बन्ध—

अब अगले दो श्लोकोंमें अर्जुन चतुर्भुजरूप दिवानेके लिये प्रार्थना करते हैं ।

श्लोक—

अदृष्टपूर्वं हृदिनोऽसि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथित मनो मे ।
तदेव मे दर्शय देवरूप
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥ ४५ ॥

अर्थ—

मैंने ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा । इस रूपको देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और (माय-ही-साग) भयसे मेरा मन व्यथित भी हो रहा है । इस नाम्ते आप मुझे अपने उम्मी देखान्प्रको (मौम्य त्रिण्युरूपको) दिखाइये । हे 'देवेश' हे जगन्निवास 'आप प्रसन्न होइये ।

व्याख्या—

[जैसे विगटरूप दिखानेके लिये मन भगवान्‌से प्रार्थना की तो भगवान्‌ने मुझे विराटरूप दिखा दिया, ऐसी ही देयरूप दिखानेके लिये प्रार्थना करनेपर भगवान्‌ देयरूप दिखायेंगे ही—ऐसी आशा होनेसे अर्जुन भगवान्‌मे प्रार्थना करते हैं ।]

‘अदृष्टपूर्वं हृषितोऽसि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्ययित मनो मे’—आपका ऐसा अत्रोक्तिरूप आश्चर्यमय विगालरूप मेने पहले कभी नहीं देखा । आपका ऐसा भी रूप है—ऐसी मेरे मनमें सम्भावना भी नहीं थी । ऐसा रूप देखनेकी मेरेमें कोई योग्यता नहीं थी । यह तो केवल अपने अपनी तरफसे ही कृपा करके दिखाया है । इससे मे अपने-आपको बड़ा सौभाग्यशाली मानकर हर्षित हो रहा हूँ, आपकी कृपाको देखकर गद्गद हो रहा हूँ । परन्तु साथ-ही-साथ आपके स्वरूपकी उन्नताको देखकर मेरा मन भयके कारण अत्यन्त व्यथित हो रहा है, व्याकुल हो रहा है, घबरा रहा है ।

‘तदेव मे दर्शय देवरूपम्’—‘तत्’ (यह) शब्द परोक्षमाची है, अतः ‘तदेव’ (तत् एव) कहनेसे ऐसा माझूम देता है कि अर्जुनने देयरूप (विष्णुरूप) पहले कभी देखा है, तो अभी मानने नहीं है । विश्वरूप देखनेपर जहाँ अर्जुनकी पहले दृष्टि पड़ी, वहाँ उन्होंने कमगमनपर विराजमान ब्रह्माजीको देखा—‘पश्यामि देवाम्स्तव देव देहे
प्रहाणमीश कमलासनस्थम् (१ । १५) ।
इसे सिद्ध होता है कि यह कमल निम्नकी नाभिमें निरुद्ध है, उभ

शेषशायी चतुर्भुज विष्णुरूपको भी अर्जुनने देखा है। आगे सत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा है कि मे आपको किरीट, गदा, चक्र (और 'च' पदसे शङ्ख और पद्म) धारण किये हुए देख रहा हूँ—'किरीटिनम् गदिन चक्रिण च । इत दोनो बानोसे यही सिद्ध होता है कि अर्जुनन विष्णुरूपके अन्तर्गत भगवान्‌के जिन विष्णुरूपको देखा था, उसीके लिये अर्जुन यहाँ 'यही देवरूप मेरेको दिखाइये' ऐसा कह रहे हैं।

'देवरूपम्' कहनेका तात्पर्य है कि मैंने शिराद्वारमें आपको विष्णुरूपको भी देखा था, पर अब आप मेरेको केवल विष्णुरूप ही दिखाइये। दूसरी बात, पंद्रहवें श्लोकमें भी अर्जुनन भगवान्‌के लिये 'देव' कहा है—'पश्यामि देवास्तव देव देहे' और यहाँ भी देवरूप दिखानेके लिये कहते हैं। इसका तात्पर्य है कि शिराद्वार भी नहीं और मनुष्यरूप भी नहीं, केवल देवरूप दिखाइये। अगले (ट्रिपल्लीसर्गे) श्लोकमें भी 'तैनैव' पदसे शिराद्वार और मनुष्यरूपका नियंत्रण के चतुर्भुज विष्णुरूप वन जानेके लिये प्रार्थना करते हैं।

'प्रसीद दंघश जगन्निवास'—यहाँ 'जगन्निवास' सम्बोधन विश्वरूपका और 'देवेश' सम्बोधन चतुर्भुजरूपका संकेत कर रहा है। अर्जुन ये दो सम्बोधन ठीक मनों यह कह रहे हैं कि सम्पूर्ण ससारका निवास आपमें है—ऐसा विश्वरूप तो मैंने देखा था और देखा ही रहा हूँ। अब आप 'देवेश'—देवताओंके माता-पिता विष्णुरूपमें हो जाइये।

श्लोक—

किरीटिन गदिन चक्रहस्त-

मिच्छामि त्वा द्रष्टुमह तथैव ।

तेनैव* रूपेण चतुर्भुजेन

सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥ ४६ ॥

अर्थ—

मैं आपको वैसे ही किरीटधारी, गदाधारी और हाथमें चक्र लिये हुए देखना चाहता हूँ । इस मास्ते हूँ सहस्रबाहो ! हे विश्वमूर्ते ! आप उसी चतुर्भुजरूपसे हो जाइये ।

* इदमस्तु स्यात्सनिष्ठाटे समीपतरवर्ति चेतदो रूपम् ।

अटसस्तु त्रिप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विचानीयात् ॥

—इस उक्तिसे अनुसार 'इदम्' शब्द समीपका, 'एतत्' शब्द अत्यन्त समीपका, 'अदस्' शब्द दूरका और 'तत्' शब्द परोक्षका वाचक है । विश्वरूपमें इस सनका प्रयोग हुआ है, जैसे—विश्वरूप नजदीक होनेसे अर्जुनने अठारहवें, उनीसव आदि श्लोकमें 'इदम्' शब्दका, भीष्म, द्रोण आदि विराटरूप भगवान्‌की अत्यन्त नजदीक होनेसे अर्थात् विराटरूप का हा अङ्ग होनेसे भगवान्‌ने तेतीसवें श्लोकमें 'एतत्' शब्दका, भगवान्‌की दी हुई दिव्यदृष्टिसे विराटरूप महत् दूतक दीयता था और उसमें देवता आदि भी दूतक दीयते थे, इस पास अर्जुनने इकीसव, उन्नीसव और अट्ठाइसव श्लोकमें 'अदस्' शब्दका, और विराटरूपसे पहले स्वरूप देखा हुआ चतुर्भुज त्रिगुणरूप विराटरूपसे स्तर बदलनेके कारण वह रूप नेत्रोंसे सामने न होनेसे अर्थात् परोक्ष होनेसे अर्जुनने 'तत्' शब्दका प्रयोग किया है ।

व्याख्या—

‘किरीटिन गदिन चक्रहस्तमिच्छामि त्वा द्रष्टुमह तथैव’—
जिसमें आपने मिरपर, दिव्य मुकुट तथा हाथोंमें गदा और चक्र धारण
कर रखे हैं, उसी रूपको मैं देखना चाहता हूँ ।

‘तथैव’ कहनेका तात्पर्य है कि मेरे द्वारा ‘द्रष्टुमिच्छामि ते
रूपम्’ (१८ । ३) ऐसी इच्छा प्रकट करनेसे आपने निराद्वय
दिखाया । अत्र मे अपनी इच्छा वांछी क्यों रखूँ ? इस गस्ते में आपने
निराद्वयरूपमें जैसा योग्य चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा-का वैसा ही रूप
मैं अत्र देखना चाहता हूँ—‘इच्छामि त्वा द्रष्टुमह तथैव’ ।

‘तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहजयाहो भव विश्वमूर्ते’—पञ्चहों
और सत्रहों, श्लोकमें जिस निराद्वयरूपमें चतुर्भुज विष्णुरूपको देखा
या, उस निराद्वयरूपका निषेध करनेके लिये अर्जुन यहाँ ‘एव’ पद
देते हैं । तात्पर्य यह है कि ‘तेन चतुर्भुजेन रूपेण’—ये पद तो
चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये आये हैं और ‘एव’ पद ‘निराद्वयरूपके साथ
नहीं’—ऐसा निषेध करनेके लिये आया है तथा ‘भव’ पद ‘हो
जाइये’—ऐसी प्रार्थनाके लिये आया है ।

पिछले श्लोकमें ‘तथैव’ तथा यहाँ ‘तथैव’ और ‘तेनैव’—
तीनों पदोंका तात्पर्य है कि अर्जुन विचरूपसे बहुत दूर गये थे । इस
वास्ते तीन बार ‘एव’ अव्ययका प्रयोग करके भाग्यार्थमें कहते हैं कि
मैं आपका केवल विष्णुरूप ही देखना चाहता हूँ, विष्णुरूपके
साथ विश्वरूप नहीं । इस गस्ते आप केवल चतुर्भुजरूपमें प्रकट
हो जाइये ।

‘सहस्रनाहो’ सम्बोधनका यह भाव माझम देता है कि हे हजारो हाथोवाले भगवन् ! आप चार हाथोवाले हो जाइये, और ‘विश्वमूर्ते’ सम्बोधनका यह भाव माझम देता है कि हे अनेक रूपोंवाले भगवन् ! आप एक रूपवाले हो जाइये । तात्पर्य है कि आप विश्वरूपका उपसंहार करके चतुर्भुज त्रिण्युरूपमे हो जाइये ।

सम्बन्ध—

इकतीसवें श्लोकमे अर्जुनने पूछा कि उग्ररूपवाले आप कोन हूँ, तो भगवान्ने उत्तर दिया कि मैं काल हूँ और सबका सहार करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । ऐसा सुनकर तथा अत्यन्त विकराल रूपको देखकर अर्जुनको ऐसा लगा कि भगवान् बड़े क्रोधमें हैं । इस वास्ते अर्जुन भगवान्से नार-नार प्रसन्न होनेके लिये प्रार्थना करते हैं । अर्जुनकी इस भावनाको दूर करनेके लिये भगवान् अगला श्लोक कहते हैं ।

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेद
रूप पर दर्शितमात्मयोगात् ।
तेजोमय विश्वमनतमाद्य
यन्मे त्वदन्येन न दृष्टव्यम् ॥ ४७ ॥

अर्थ—

श्रीभगवान् बोले—हे अर्जुन ! मैंने प्रसन्न हो करके अपनी सामर्थ्यसे यह अयन्त श्रेष्ठ, तेजोमय, मयका आदि और अनन्त

विग्रहरूप तेरेको दिखाया है । यह विग्रहरूप तुम्हारे मित्र पड़ले किमीने नहीं देगा है ।

व्याख्या—

‘मया प्रसन्नेन तवार्जुनेन रूपं दर्शितम्’—हे अर्जुन ! बार-बार यह कह रहा है कि आप प्रसन्न हो जाओ (११ । २५, ३१, ४५), तो प्यारे भैया ! मैंने जो यह विग्रहरूप तेरेको दिखाया है, उसमें विष्णुरूपको देखकर तू भयभीत हो गया है, पर यह विग्रहारूप मेने क्रोधमें आकर या तेरे तो भयभीत करनेके लिये नहीं दिखाया है । मैंने अपनी प्रमदतासे ही यह विग्रहरूप तेरेको दिखाया है । इसमें तेरी कोई योग्यता, पात्रता अथवा भक्ति कारण नहीं है । तुमने तो पहले केवल विभूति और योगको ही पूछा था । विभूति और योगका वर्णन करके मैंने अंतमें कहा था कि तेरेको जहाँ-कहाँ जो कुछ विलक्षणता दीखे, वहाँ-वहाँ मेरी ही विभूति समझ । इस प्रकार तुम्हारे प्रश्नका उत्तर सम्यक् प्रकारसे मैंने दे ही दिया था । परन्तु वहाँ मैंने ‘अथवा’ पदसे अपनी ही तरफसे यह बात कही कि तेरेको बहुत जाननेसे क्या मन्त्र : देखने, सुनने, समझनेमें जो कुछ ससार आता है, उस सम्पूर्ण संसारको मैं अपने किमी अंगमें ग्राह्य करके स्थित हूँ । दूसरा भाग यह है कि तेरेको मेरी विभूति और योगशक्तिका जाननेकी क्या जरूरत है ? क्योंकि सब विभूतियाँ मेरी योगशक्तिके आश्रित हैं और सब योगशक्तिका आश्रय मैं मात्र तेरे सामने बैठा हूँ । यह बात तो मैंने विशेष रूप करके ही कही थी । इस बातको लेकर ही तुम्हारी

प्रियरूप-दर्शनकी इच्छा हुई और मने दिव्यनक्षु देकर तुम्हें प्रियरूप दिखाया । यह तो मेरी कोरी प्रसन्नता ही-प्रमन्नता है । तात्पर्य है कि इस प्रियरूपको दिखानेमें मेरी कृपाके मित्राय दूसरा कोई हेतु नहीं है । तेरी देखनेकी इच्छा तो निमित्तमात्र है ।

‘आत्मयोगात्’—इस प्रियरूपको दिखानेमें मेने किमीकी सहायता नहीं ली, प्रयुक्त केवल अपनी सामर्थ्यमें ही तेरेको यह रूप दिखाया है ।

‘परम्’—मेरा यह प्रियरूप अयन्त श्रेष्ठ है ।

‘तेजोमयम्’—यह मेरा प्रियरूप अयन्त तेजोमय है । इस वास्ते दिव्यदृष्टि मिलनेपर भी तुमने इस रूपको दुर्निरीक्ष्य कहा है (११ । १७) ।

‘विश्वम्’—इस रूपको तुमने श्वय प्रियरूप, प्रियमूर्ते जादि नामोसे सम्बोधित किया है । मेरा यह रूप सर्वव्यापी है ।

‘अनन्तमाद्यम्’—मेरे इस प्रियरूपका श्रेष्ठ, काय आदिकी दृष्टिमें न तो जादि है और न अन्त ही है । यह सत्ता आदि है और स्वय अनादि है ।

‘यस्मै त्यङ्ग्येन न दृष्टपूर्वम्’—तुम्हारे मित्राय मेरे प्रिय रूपको पहले किमीने भी नहा दृष्टा—यह बात भगवान् ने कसे कही ? क्योंकि रामायणमें माता कौसल्याजीने और दृष्टान्तात्मै माता यज्ञोदाजीने तथा कारासभामें भीष्म, द्रोण, मत्स्य, शत्रु और ऋषि मुनियोंने भगवान् का प्रियरूप देखा ही था । इसका उत्तर यह है कि भगवान् ने अपने प्रियरूपके लिये ‘परम्’ (११ । १८)

पद देकर कहा है कि इस प्रकारके भयंकर निम्नरूपको, जिसके मुखोमे बड़े-बड़े योद्धा, सेनापति आदि जा रहे हैं, पहले किसीने नही देखा है।

दूसरी बात, अर्जुनके सामने युद्धका मौका होनेसे ऐसा भयंकर निम्नरूप दिखानेकी ही आवश्यकता थी और शूरावीर अर्जुन ही ऐसे रूपको देख सकते थे। परन्तु माता कौशल्या आदिके सामने ऐसा रूप दिखानेकी आवश्यकता भी नहीं थी और वे ऐसा रूप देख भी नहीं सकते थे अर्थात् उनमें ऐसा रूप देखनेकी सामर्थ्य नहीं थी।

भगवान् ने यह तो कहा है कि इस निम्नरूपको पहले किसीने नहीं देखा, पर वर्तमानमें कोई नहीं देख रहा है—ऐसा नहीं कहा है। कारण कि अर्जुनके साथ साथ सजय भी भगवान् के निम्नरूपका देखा रहे हैं। अगर सजय न देखते तो वे गीताके अन्तमें यह कैसे कह सकते थे कि भगवान् के अति अद्भुत रूपका बार-बार स्मरण करके मेरेको बड़ा भारी निश्चय हो रहा है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ*।

भगवत्कृपा मन्त्रन्धी विशेष बात

भगवान् के द्वारा मैंने अपनी प्रमत्ततासे, कृपासे ही तेरेको यह निम्नरूप दिखाया है।—ऐसा कहनेसे एक निम्नगुण भाव निम्नगुण

॥ तस्य मस्मृत्यं सस्मृत्यं रूपमत्यद्भुतम् ॥

विग्राहो मे महान् गत्वा दृश्यामि च पुन पुन ॥

(गीता १८ । ७७)

है कि साधक अपनेपर भगवान्की जितनी कृपा मानता है, उससे कई गुना अधिक भगवान्की कृपा होती है । भगवान्की जितनी कृपा होती है, उसको माननेकी सामर्थ्य साधकमें नहीं है । कारण कि भगवान्की कृपा अपार-असीम है, और उसको माननेकी सामर्थ्य सीमित है ।

साधक प्रायः अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदिमें भगवान्की कृपा मान लेता है अर्थात् सत्सङ्ग मिलता है, साधन ठीक चलता है, वृत्तियाँ ठीक हैं, मन भगवान्में ठीक लग रहा है आदिमें वह भगवान्की कृपा मान लेता है । इस प्रकार केवल अनुकूलतामें ही कृपा मानना कृपाको सीमामें बाँधना है, जिसमें असीम कृपाका अनुभव नहीं होता । उस कृपामें ही राजी होना कृपाका भोग है । साधकको चाहिये कि वह न तो कृपाको सीमामें बाँधे और न कृपाका भोग ही करे ।

साधन बननेमें जो सुख होता है, उस सुखमें सुखी होना, राजी होना भी भोग है, जिससे बन्धन होता है—‘सुखसङ्गेन यन्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ’ (गीता १४ / ६) । सुख होना, अपना सुखका ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रयुक्त उसके साथ सङ्ग करना, सुखी होना, प्रसन्न होना ही दोषी है । इससे अर्थात् साधनजन्य सात्त्विक सुख भोगनेसे गुणातीत होनेमें बाधा लगती है । इस वास्ते साधकको बड़ी सावधानीसे इस सुखसे असङ्ग होना चाहिये । जो साधक इस सुखसे असङ्ग नहीं होता अर्थात् उसमें प्रसन्नतापूर्वक सुख लेता रहता है, वह भी यदि अपनी साधनामें तपस्वतापूर्वक लगा रह, तो समय पाकर

उसकी उस सुखसे स्वतः अरुचि हो जायगी । परन्तु जो उस सुखसे साधनपूर्वक असक्त रहता है, उसे शीघ्र ही गलतिक तत्त्वमा अनुभव हो जायगा ।

सम्यन्ध—

विश्वरूप-दर्शनके लिये भगवान्‌की कृपाके सिवाय दूसरा कोई साधन नहीं है—इस बातका अगले श्लोकमें विशेषतासे वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

न वेद्यज्ञाध्ययनैर् न दानै-
न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रै ।
एवरूप शक्य अहं तुल्योके
ब्रह्मं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥

अर्थ—

हे कुरुप्रवीर ! मनुष्यशरीरमें इस प्रकारके विश्वरूपपात्र में न वेदोंके पढ़नेसे, न यज्ञोंके अनुष्ठानसे, न दानसे, न उग्र तपोंसे और न मात्र क्रियाओंसे तेरे (कृपापात्रके) सिवाय और किसीके द्वारा देखा जाना शक्य है ।

व्याख्या—

'कुरुप्रवीर'—यहाँ धर्मजन्तुके लिये 'कुरुप्रवीर' सम्बोधन देनेका अभिप्राय है कि सम्पूर्ण कुरुवर्षियोंमें मेरेसे उपदेश सुननेकी, मेरे रूपको देखनेकी और जाननेकी तेरी जिज्ञासा हुई, तो यह कुरुवर्षियोंमें तुम्हारी श्रेष्ठता है । तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌को देखनेकी, जाननेकी इच्छा होना ही वास्तवमें मनुष्यशरीरकी श्रेष्ठता है ।

‘न वेदयज्ञाध्ययनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरग्नैः—
मनुष्यशरीरमें वेदोंका अध्ययन किया जाय, यज्ञोंका विधि-विधानसे
अनुष्ठान किया जाय, बड़े-बड़े दान किये जायँ, बड़ी उग्र (कठिन-
से कठिन) तपस्याएँ की जायँ और तोर्य, व्रत आदि शुभ-कर्म किये
जायँ—ये सब के-सब कर्म विश्वरूपदर्शनमें हेतु नहीं बन सकते ।
कारण कि जितने भी कर्म किये जाते हैं, उन सबका आरम्भ और
समाप्ति होती है । इस वास्ते उन कर्मोंसे मिलनेवाला ‘फल भी आदि
और अन्तमाला ही होता है । अतः ऐसे कर्मोंसे भगवान्‌के अनन्त,
असीम, अव्यय, दिव्य विश्वरूपके दर्शन कैसे हो सकते हैं ? उसके
दर्शन तो केवल भगवान्‌की कृपासे ही होते हैं । कारण कि भगवान्
नित्य हैं और उनकी कृपा भी नित्य है । अतः नित्य कृपासे ही
अर्जुनको भगवान्‌के नित्य, अव्यय, दिव्य विश्वरूपके दर्शन हुए हैं ।
तात्पर्य यह हुआ कि उनमेंसे एक-एकमें अथवा सभी माधनोंमें यह
सामर्थ्य नहीं है कि वे विश्वरूपके दर्शन करा दें । विश्वरूपके दर्शन
तो केवल भगवान्‌की कृपासे, प्रसन्नतासे ही हो सकते हैं ।

गीतामें प्रायः यज्ञ, दान और तप—इन तीनोंका ही वर्णन आता
है । आठवें अध्यायके अष्टाईसवें श्लोकमें और इसी अध्यायके निरपनवें
श्लोकमें वेद, यज्ञ, दान और तप—इन चारोंका वर्णन आया है और
यहाँ वेद, यज्ञ, दान, तप और क्रिया—इन पाँचोंका वर्णन आया
है । आठवें अध्यायके अष्टाईसवें श्लोकमें समीप विभक्ति और बहुवचन
तथा यहाँके श्लोकमें तृतीया विभक्ति और बहुवचनका प्रयोग हुआ है,
जबकि दूसरी जगह प्रायः प्रथमा विभक्ति और एकवचनका प्रयोग
आता है ।

यहाँ तृतीया भिक्ति और ब्रह्मवचन देनेका तात्पर्य यह है कि इन वेद, यज्ञ, दान आदि साधनोंमेंसे एक-एक साधन विशेषतासे बहुत बार किया जाय अथवा सभी साधन विशेषतासे बहुत बार किये जायँ, तो भी वे मन्त्र-के-सब साधन विश्वरूपदर्शनके कारण नहीं बन सकते अर्थात् इनके द्वारा विश्वरूप नहीं देखा जा सकता । कारण कि विश्वरूपका दर्शन करना किसी कर्मका फल नहीं है ।

जैसे यहाँ वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे विश्वरूप नहीं देखा जा सकता—ऐसा कहकर विश्वरूपदर्शनकी दुर्लभता बतायी है, ऐसे ही आगे तिरपनमें श्लोकमें वेद, यज्ञ आदि साधनोंसे चतुर्भुजरूप नहीं देखा जा सकता—ऐसा कहकर चतुर्भुजरूप-दर्शनकी दुर्लभता बतायी है । चतुर्भुजरूपको देखनेमें अनन्यभक्तिकी साधन बताया है (११।५४), क्योंकि वह रूप ऐसा विरक्षण है कि उसका दर्शन देवता भी चाहते हैं । इस वास्ते उस रूपमें भक्ति हो सकती है । परन्तु विश्वरूपको देखकर तो मग्न लगता है, ऐसे रूपमें भक्ति कैसे होगी, प्रेम कैसे होगा ? इस वास्ते इसके दर्शनमें भक्तिकी साधन नहीं बताया है । यह तो केवल भगवान्की प्रसन्नतासे, वृत्तासे ही देखा जा सकता है ।

‘एवमेष शपथ अहं मृलोके ब्रह्म त्वदन्येन—
इन साधनोंसे तुम्हारे सिवाय मेरा विश्वरूप कोई देना नहीं सकता—इमका अर्थ यह नहीं है कि इन साधनोंसे व देना सकता है । तुम्हारेको मैंने अपनी प्रसन्नतासे ही यह रूप दिखाया है ।

सजयको भी जो स्मिरूपके दर्शन हो रहे थे, वह भी व्यासजीकी कृपासे प्राप्त दिव्यदृष्टिसे ही हो रहे थे, किसी दूसरे साधनसे नहीं । तात्पर्य है कि भगवान् और उनका भक्तों, सन्तोंकी कृपासे जो काम होता है, वह काम साधनोंसे नहीं होता । इनकी कृपा भी अद्वैतकी होती है ।

सम्बन्ध—

अर्जुनका भय दूर करनेके लिये भगवान् अगले श्लोकमें उनको 'देवरूप' देसनेकी आज्ञा देते हैं ।

श्लोक—

मा ते व्यथा मा च विमूढभावो
दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्षमेवम् ।
व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्व
तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९ ॥

अर्थ—

यह इस प्रकारका मेरा घोररूप देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये और मूढभाव भी नहीं होना चाहिये । अब निर्भय और प्रसन्न मनगल होकर तू फिर उसी मेरे इस (चतुर्भुज) रूपको अच्छी तरह देख ले ।

व्याख्या—

'मा ते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमीदृक्षमेवम्'—
विमलाल दाढ़ोंके कारण भयभीत करनेगले मेरे मुखोंमें योद्धान्त्रोण बड़ी तेजीसे जा रहे हैं, उनमेंसे कई चूर्ण हुए मिश्रसहित दाँनोंके बीचमें फँसे हुए दीख रहे हैं और मैं प्रलयकालकी अग्निके समान

प्रज्वलित मुखोद्वारा सम्पूर्ण लोकोन्मा प्रसन्न करते हुए उनको चारों ओरसे चाट रहा हूँ—इस प्रकारके मेरे घोर रूपको देखकर तेरेको व्यथा नहीं होनी चाहिये, प्रत्युत प्रसन्नता होनी चाहिये । तात्पर्य है कि पहले (११ । ४५ में) तू जो मेरी कृपाको देखकर हर्षित हुआ था, तो मेरी कृपाकी तरफ दृष्टि होनेसे तेरा हर्षित होना ठीक ही था, पर यह व्यथित होना ठीक नहीं है ।

अर्जुनने जो पहले कहा है—‘प्रव्यथितास्तथाहम्’ (११ । २३) और ‘प्रव्यथितान्तरात्मा’ (११ । २४) । उसीके उत्तरमें भगवान् यहाँ कहते हैं—‘मा ते व्यथा’ ।

मे कृपा करने ही ऐसा रूप दिखा रहा हूँ । इसको देखकर तेरेको मोहित नहीं होना चाहिये—‘मा च विमूढभावः’ । दूसरी बात, मैं तो प्रसन्न ही हूँ और अपनी प्रसन्नतासे ही तेरेको यह रूप दिखा रहा हूँ, परन्तु तू जो बार-बार यह कह रहा है कि ‘प्रसन्न हो जाओ । प्रसन्न हो जाओ’ यही तेरा विमूढभाव है । तू इसको छोड़ दे । तीसरी बात, पहले तुमने कहा था कि मेरा मोह चला गया (११ । १), पर यास्त्रमें तेरा मोह अभी नहीं गया है । तेरेको इस मोहको छोड़ देना चाहिये और निर्भय तथा प्रसन्न मनगल होकर मेरा यह देयरूप देखना चाहिये ।

तेरा और मेरा जो संगद है, यह तो प्रसन्नतासे, आनन्दरूपसे, लीगरूपसे होना चाहिये । इसमें भय और मोह विन्दुल नहीं होना चाहिये । मैं तेरे कहे अनुसार छोड़ हाँकता हूँ, बातें करना हूँ, विश्वरूप दिखाना हूँ, चतुर्भुजरूप दिगाता हूँ आदि सब कुछ करने-

पर भी तुने मेरेमें कोई विकृति देखी हे क्या ?* मेरेमें कुछ अंतर आया क्या ? ऐसे ही मेरे विश्वरूपको देखकर तेरेमें भी कोई विकृति नहीं आनी चाहिये ।

हे अर्जुन ! तेरेको जो मय लग रहा है, वह शरीरमें अहता-ममता (मै-मोहपन) होनेसे ही लग रहा है अर्थात् अहता ममता-वाली चीज (शरीर) नष्ट न हो जाय, इसको लेकर तू भयभीन हो रहा है—यह तेरी मूर्खता है, अनजानपना है । इसको तू छोड़ दे । आज भी जिस-किसीको जहाँ-वहाँ जिस-किसीसे भी मय होता है, वह शरीरमें अहता ममता होनेसे ही होता है । शरीरमें अहता ममता होनेसे वह उत्पत्ति-विनाशशील वस्तु (प्राणों-) को रखना चाहता है । यही प्राणीकी मूर्खता है और यही आसुरी-सम्पत्तिका मूल है । परंतु जो भगवान्की तरफ चलनेवाले हैं, उनका प्राणोंमें मोह नहीं रहता, प्रत्युत उनका सर्वत्र भगवद्भक्त रहता है और एकमात्र भगवान्में प्रेम रहता है । इस वारते वे अभय हो जाते हैं । उनका भगवान्की तरफ चलना दैवी-सम्पत्तिका मूल है । वृसिंहभगवान्के भयकर रूपको देखकर देवता आदि सभी डर गये, पर प्रह्लादजी नहीं डरे, क्योंकि प्रह्लादजीकी सर्वत्र भगवद्बुद्धि थी । इस वास्ते वे वृसिंह-भगवान्के पास जाकर उनके चरणोंमें गिर गये और भगवान्ने उनको उठाकर गोदमें ले लिया तथा उनको जीभसे चाटने लगे । -

● अपनेमें कई तरहका परिवर्तन देखनेपर भी अर्जुन सब अवस्थाओंमें भगवान्को निर्विकार ही मानते हैं, तभी तो उन्होंने गीताके आदि, मध्य तथा अन्तमें (गीता १ । २१, ११ । ४२ और १८ । ७३ में) भगवान्के लिये अन्युक्त सम्बोधनका प्रयोग किया है ।

‘व्यपेतभी प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य’—
अर्जुनने पैतालीसवें श्लोकमें कहा था कि ‘भयेन च प्रव्यथित मनं
मे’ अतः भगवान्ने ‘भयेन’ के लिये कहा है—‘व्यपेतभी’ अर्थात्
तू भयरहित हो जा और ‘प्रव्यथित मन’ के लिये कहा है—
‘प्रीतमना’ अर्थात् तू प्रसन्न मनवाला हो जा ।

भगवान्ने त्रिराटरूपमें अर्जुनको जो चतुर्भुजरूप दिखाया था
उसीके लिये भगवान् ‘पुनः’ पद देकर कह रहे हैं कि यही मे
यह रूप तू अच्छी तरहसे देख ले ।

‘तदेव’ कहनेका तात्पर्य है कि तू देवरूप- (विष्णुरूप)
साथ ब्रह्मा, शंकर आदि देवता और भयानक विश्वरूप नहीं देख
चाहता, केवल देवरूप ही देखना चाहता है, इस गारते वही रूप
तू अच्छी तरहसे देख ले ।

अर्जुनकी प्रार्थनाके अनुसार भगवान् अभी जो रूप दिखाने
चाहते हैं, उसके लिये भगवान्ने यहाँ ‘इदम्’ शब्दका प्रयोग
किया है ।

संजय और अर्जुनकी दिव्यदृष्टि कबतक रही ?

‘संजयको वेद-याज्ञिकीने’ युद्धके आरम्भमें दिव्यदृष्टि दी थी,
जिससे वे धृतराष्ट्रको युद्धके समाचार सुनाने रहे । परन्तु अन्तमें

● एष ते संजयो राजन्—युद्धमेतद्—वदिष्यति ।

एतस्य सर्वसमामे न परोक्षं भविष्यति ॥

चक्षुषा संजयो राजन् दिध्येतैष समन्वितः ।

कथयिष्यति ते युद्धं सर्वं गन्धं भविष्यति ॥

(महा० भीष्म० २।११०)

जब दुर्योधनकी मृत्युपर सजय शोकसे व्याकुल हो गये, तो सजयकी वह दिव्यदृष्टि चली गयी* ।

अर्जुनके द्वारा विश्वरूप दिखानेकी प्रार्थना करनेपर भगवान्ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी—‘दिव्य दृशामि ते चक्षु पश्य मे योग-मैश्वरम्’ (११।८) और अर्जुन त्रिाट्खूप भगवान्के देवखूप, उग्रखूप आदि रूपोंके दर्शन करने लगे । जब अर्जुनके सामने अत्युग्र रूप आया तो वे डर गये और भगवान्की स्तुति प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि ‘मेरा मन भयसे व्यक्त हो रहा है, आप मेरेको वही चतुर्भुजखूप दिखाइये ।’ तब भगवान्ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया और फिर द्विभुजखूपसे हो गये । इससे सिद्ध होता है कि यहाँ- (उन्चासवें श्लोक-) तक ही अर्जुनकी दिव्यदृष्टि रही । इक्ष्वाकुनवें श्लोकमें स्वयं अर्जुनने कहा है कि ‘मैं आपके सौम्य मनुष्यखूपको देखकर सचेत हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ।

यहाँ शङ्का होती है कि अर्जुन तो पहले भी व्यथिन (व्याकुल) हुए थे—‘दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम्’ (११।२३), ‘दृष्ट्वा हि त्वा प्रव्यथितान्तरात्मा’ (११।२४), अतः वहीं उनकी दिव्यदृष्टि चली जानी चाहिये थी । इसका समाधान यह है कि यहाँ अर्जुन इतने भयभीत नहीं हुए थे, जिनने यहाँ हुए हैं । यहाँ तो अर्जुन भयभीत होकर भगवान्को बार-बार नमस्कार करते

ॐ तत्र पुनः गते स्वर्ग शोकात्तस्य ममानव ।

श्रुतिदत्त प्रणम्य दृष्ट्वा दर्शित्वमद्य वै ॥

(महा० सीतिका० ९।६२

हैं और उनसे चतुर्भुजरूप दिखानेके लिये प्रार्थना भी करते हैं (११ । ४५) । इस वास्ते यहाँ अर्जुनकी दिव्यदृष्टि चली जाती है ।

दूसरा कारण यह भी माना जा सकता है कि पहले अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी विशेष रचि (इच्छा) थी— 'द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम्' (११ । ३) । इस वास्ते भगवान् ने अर्जुनको दिव्यदृष्टि दी, परन्तु यहाँ अर्जुनकी विश्वरूप देखनेकी रचि नहीं रही और वे भयभीत होनेके कारण चतुर्भुजरूप देखनेकी इच्छा करते हैं, इस वास्ते (दिव्यदृष्टिकी आवश्यकता न रहनेसे) उनकी दिव्यदृष्टि चली जाती है ।

अगर प्रजय और अर्जुन शोकसे, भयसे व्यथित (व्याकुल) न होते, तो उनकी दिव्यदृष्टि बहुत समयनरु रहती और वे बहुत कुछ देख लेते । परन्तु शोक और भयसे व्यथित होनेके कारण उनकी दिव्यदृष्टि चली गयी । इसी तरहसे जब मनुष्य मोहसे ससारमें आसक्त हो जाता है तो भगवान् की दी हुई विवेकदृष्टि काम नहीं करती । जैसे, मनुष्यका रूपोंमें अधिक मोह होता है तो वह चोरी करने लग जाता है, फिर और मोह बढ़नेपर वह टफती कान लग जाता है नया अत्यधिक मोह बढ़ जानेपर वह रूपोंके लिये दूसरेकी हत्याकर का देता है । इस प्रकार ज्यों-ज्यों मोह बढ़ता है, त्यों-ही-त्यों उसका विवेक काम नहीं करता । अगर मनुष्य मोहमें न पँसकर अपनी विवेकदृष्टिकी मद्दत देता, तो वह अपना उद्धार करने समारम्भ करता करनेवाला बन जाता ।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें भगवान्ने अर्जुनको जिस रूपको देखनेके लिये आज्ञा दी, उसीके अनुसार भगवान् अपना विष्णुरूप दिखाते हैं—
इसका वर्णन सजय अगले श्लोकमें करते हैं ।

श्लोक—

सजय उवाच

इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा

स्वक रूप दर्शयामास भूय ।

आश्वासयामास च भीतमेन

भूत्वा पुन सौम्यवपुर्महात्मा ॥ ५० ॥

अर्थ—

सजय कहते हैं—वासुदेव भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनसे ऐसा कहकर फिर उसी प्रकारसे अपना रूप (देयरूप) दिखाया और महात्मा श्रीकृष्णने पुन सौम्यवपु (द्विभुजरूप) होकर इस भयभीत अर्जुनको आश्वासन दिया ।

व्याख्या—

‘इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वक रूप दर्शयामास भूय’
—अर्जुनने जब भगवान्से चतुर्भुजरूप होनेके लिये प्रार्थना की, तो भगवान्ने कहा कि मेरे इस निम्नरूपको देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो । तू प्रमत्त बनवाला होकर मेरे इस रूपको देख (११ । ४९) । भगवान्के इसी कथनको सजयने यहाँ ‘इत्यर्जुन वासुदेवस्तथोक्त्वा’ पदोंसे कहा है ।

‘तथा’ कहनेका तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपाके परवश होकर भगवान्ने अपना विश्वरूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपाके परवश—

होकर भगवान् ने अर्जुनको चतुर्भुजरूप दिखाया । इस चतुर्भुजरूपको देखनेमें अर्जुनकी कोई साधना हो, योग्यता हो—यह बात नहीं है, प्रत्युक्त भगवान् की कृपा ही-कृपा है ।

‘भूय’ कहनेका तात्पर्य है जिस देवरूप- (चतुर्भुजरूप-) को अर्जुनने विश्वरूपके अन्तर्गत देखा या (११ । १५, १७) और जिसे दिखानेके लिये अर्जुनने प्रार्थना की थी (११ । ४५-४६), वही रूप भगवान् ने फिर दिखाया ।

‘आदवासयामास च भीतमेन भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा’— भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको पहले चतुर्भुजरूप दिखाया । फिर अर्जुनकी प्रसन्नताके लिये महात्मा भगवान् श्रीकृष्ण पुनः द्विभुजरूप (मनुष्यरूप-) से प्रकट हो गये और उन्होंने विश्वरूपको देवगुरु भयभीत हुए अर्जुनको आश्वासन दिया ।

भगवान् श्रीकृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज : इसका उत्तर है कि भगवान् हरदम द्विभुजरूपसे ही रहते थे, पर भक्त और उनके भावानुसार समय समयपर जहाँ उचित समझते थे, वहाँ चतुर्भुजरूप हो जाते थे ।

दसमें और ग्यारहवें अध्यायमें भगवान् ने अपनी विभूतियोंका वर्णन करनेमें भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्यको बताया है और अपने अत्यन्त विलम्ब, विश्वरूपको दिखानेमें भी अपने प्रभावको बताया है, जिसमें मनुष्य भगवान् के ऐसे महान् प्रभावको जान ले क्षय मान ले, तो उत्तम नमामें आकर्षण नहीं रहे । यह सदाके लिये मसारणसे रूट जाय ।

अर्जुनपर भगवान्‌की कितनी अद्भुत कृपा है, जिससे भगवान्‌ने पहले विश्वरूप दिखाया, फिर देवर्प (चतुर्भुजरूप) दिखाया और फिर मानुषरूप (द्विभुजरूप) हो गये। इसके साथ-साथ भगवान्‌ने हम-लोगोंपर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहाँ-कहाँ जिस किसी विशेषताको लेकर हमारा मन चला जाय, वहीं हम भगवान्‌का चिन्तन कर सकते हैं और भगवान्‌के विश्वरूपका पढ़न-पाठन, चिन्तन कर सकते हैं। इस भयंकर समयमें हमें भगवान्‌की विभूतियों तथा विश्वरूपके चिन्तन आदिका जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग, योग्यता कारण नहीं है, प्रयुक्त भगवान्‌की कृपा ही कारण है। भगवान्‌की इस कृपाको देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिये। इन विभूतियोंको सुनने और विश्वरूपके चिन्तन-स्मरणका मौका तो उस समय भी सजय आदि बहुत थोड़े लोगोंको ही मिला था। वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। हम वास्ते हमें ऐसे मौकोंको व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिये।

सम्बन्ध—

भगवान्‌न मनुष्यरूप होकर जब अर्जुनको आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले—

श्लोक—

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वा मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन ।

इदानीमस्मि सर्वे सचेता प्रवृत्तिं गत ॥ ५१ ॥

अर्थ—

अर्जुन बोले—हे जनार्दन ! आपके इस सौम्य मानुषरूपको

देखकर मैं इस समय स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ ।

व्याख्या—

‘दृष्ट्वेद मानुष रूप तव सौम्य जनार्दन’—आपके मनुष्यरूपमें प्रकट होकर लीला करनेवाले रूपको देखकर गायें, पशु-पक्षी, वृक्ष, प्लताएँ आदि भी पुलकित हो जाती हैं*, ऐसे सौम्य दिव्य रूपको देखकर मैं होशमें आ गया हूँ, मेरा चित्त स्थिर हो गया है—‘इदानीमस्मि सच्चित्त सचेता’ । त्रिराटरूपको देखकर जो मैं भयभीत हो गया था, वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गयी है और मैं अपनी वास्तविक स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ—‘प्रकृतिं गतः’ ।

यहाँ ‘सचेता’ कहनेका तात्पर्य है कि जब अर्जुनकी दृष्टि भगवान्‌की कृपाकी तरफ गयी तो अर्जुनको होश आया और वे सोचने लगे कि कहाँ तो मैं और कहाँ भगवान्‌का विस्मयकारक त्रिलक्षण त्रिराटरूप ! इसमें मेरी कोई योग्यता, अभिरक्षा नहीं है । इसमें तो केवल भगवान्‌की कृपा ही-कृपा है । भगवान्‌की इस कृपाका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा समझकर मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ ।

सम्भव—

अर्जुनकी कृतज्ञताका अनुमोदन करते हुए भगवान् कहते हैं—

● प्रणेकरोमीभगमिदं च निरीक्ष्य रूप

यद्गोविन्दमुभूया पुलकान्यचिश्चर ॥

(भीमार्ज० १० । २९ । ४०)

श्लोक—

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥ ५२ ॥

अर्थ—

श्रीभगवान् बोले—मेरा यह जो रूप तुमने देखा है, इसके दर्शन अयन्त ही दुर्लभ हैं । इस रूपको देखनेके लिये देवता भी नित्य लालापित रहते हैं ।

व्याख्या—

‘सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम’—यहाँ ‘सुदुर्दर्शम्’ पद चतुर्भुजरूपके लिये ही आया है, विराटरूप या द्विभुजरूपके लिये नहीं । कारण कि विराटरूपकी तो देवता भी कल्पना क्यों करने लगे । और मनुष्यरूप जब मनुष्योंके लिये सुलभ था, तो देवताओके लिये वह दुर्लभ कैसे होना । इस गारते ‘सुदुर्दर्शम्’ पदसे क्षीरसागरमें रहनेवाले त्रिगुण भगवान्का चतुर्भुजरूप ही लेना चाहिये, जिसके लिये ‘देव रूपम्’ (११।४५) और ‘स्वरूपम्’ पद आये हैं ।

‘देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः’—भगवान्ने यहाँ कहा है कि मेरा यह जो चतुर्भुजरूप है, इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं । अगले तिरपनमें चौपनमें श्लोकोंमें कहा है कि इस चतुर्भुजरूपके दर्शन वेद, यज्ञ, तप, दान आदि साधनोंसे नहीं हो सकते, प्रयुक्त इसके दर्शन तो अनन्यभक्तिसे ही हो सकते हैं । अब यहाँ एक शङ्का होती है कि देवता भी इस रूपके दर्शनको निय आकाङ्क्षा (लालसा)

रखते हैं । फिर उनको दर्शन क्यों नहीं होते । जबकि भगवान्‌के दर्शनकी नित्य लालसा रहना अनन्यभक्ति ही है । इसका समाधान यह है कि वास्तवमें देवताओंकी नित्य लालसा अनन्यभक्ति नहीं है ।

नित्य लालसा रखनेका तात्पर्य होता है कि निय निरन्तर एक परमात्माकी ही लालसा लगी रहे और दूसरी कोई लालसा न रहे । ऐसी लालसावाला दुराचारी-से-दुराचारी मनुष्य भी भगवान्‌का भक्त हो जाता है और उसे भगवत्प्राप्ति हो जाती है । परन्तु ऐसी अनन्य लालसा देवताओंकी नहीं होती, क्योंकि वे भोग भोगनेके लिये ही देवता बने हैं और उनका भोग भोगनेका ही उद्देश्य होता है । तो फिर उनकी लालसा कैसी होनी है ? जैसी लालसा (इच्छा) प्रायः सभी आत्मिक मनुष्योंमें रहती है कि 'हमारेको भगवान्‌के दर्शन हो जायँ, हमारा कल्याण हो जाय ।' उनकी ऐसी इच्छा तो रहती है, पर भोग और समृद्धकी रुचि ज्यों-की-त्यों बनी रहती है । तात्पर्य है कि जैसे मार्ग में चलते हुए किसीको मणि मिल जाय, ऐसे ही गौणतासे हमारी मुक्ति हो जाय तो अच्छी बात है—इस प्रकार जैसे मनुष्योंमें मुक्तिकी इच्छा गौण होती है, ऐसे ही भगवान्‌ दर्शन दें तो हम भी दर्शन कर लें—इस प्रकार देवताओंमें दर्शनकी इच्छा गौण होनी है ।

देवतालोक हम इतने ऊँचे पदपर है, हमारे लोक, शरीर और भोग दिव्य हैं, हम बड़े पुण्यवाली हैं, अब हमें भगवान्‌के दर्शन होना चाहिये—ऐसी बेसी इच्छा ही करते हैं, इसलिये उनको कभी दर्शन होंगे नहीं । कारण कि उनमें देवत्व, पद आदिका अभिमान है । अभिमानसे, पद आदिके बलमें भगवान्‌के दर्शन नहीं हो सकते ।

● मार्ग प्रपञ्च मणिनाभयन्य लब्धे मोक्षो यदि लब्धि नय ।

इस रास्ते अर्जुनने दसवें अध्यायके चौदहवें श्लोकमें कहा है कि 'हे भगवान् । आपके प्रकट होने तो देवता और दानव भी नहीं जानते ।' इस प्रकार अर्जुनने भगवान्‌को न जाननेमें देवताओं और दानवोंको एक श्रेणीमें लिया है । इसका तात्पर्य यही है कि जैसे देवताओंके पास वैभवं है, ऐसे ही दानवोंके पास विचित्र-विचित्र माया है, सिद्धियाँ हैं, पर उनके बलपर वे भगवान्‌को नहीं जान सकते । ऐसे ही दानवा भगवान्‌के दर्शनको छानपा भी रखें, तो भी उनको देवत्व-शक्तिसे दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान्‌के दर्शनमें देवत्व कारण नहीं । तात्पर्य है कि भगवान्‌को न तो देवत्व-शक्तिसे देखा जा सकता है और न यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्मोंसे ही देखा जा सकता है (११ । ५३) । उनको तो अनन्यभक्तिसे ही देखा जा सकता है (११ । ५४) । अनन्यभक्तिसे देवता और मनुष्य—दोनों ही भगवान्‌को देख सकते हैं ।

वास्तवमें देवताओंकी लालसा भोग भोगनेकी ही रहती है । वे रात-दिन अपने पुण्यकर्मोंका फल भोगनेमें लगे रहते हैं अर्थात् भोगोंमें ही लित रहते हैं । इस रास्ते उनके पास भगवान्‌को याद करनेके लिये वक्त ही नहीं है । वे तो केवल इच्छा ही करते रहते हैं, जिसकी कभी पूर्ति होनेवाली है ही नहीं । तात्पर्य यह हुआ कि शुभ कर्मोंसे, यदसे, योग्यतासे, बलसे भगवान् नहीं मिलते । भगवान्‌के दर्शनमें यह प्राकृत महत्त्व कुछ भी मूल्य नहीं रखता ।

सम्बन्ध—

पूर्वश्लोकमें कही हुई बातको ही भगवान् अगले श्लोकमें पुष्ट करते हैं ।

गी० वि० वि० ६० १६—

श्लोक—

नाह चेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवविधो द्रष्टु दृष्टवानसि मा यथा ॥ ५३ ॥

अर्थ—

जिस प्रकार तुमने मरेको देखा है, उस प्रकारका (चतुर्भुज-रूपाला) मैं न तो वेदोंसे, न तपस्यासे, न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ ।

व्याख्या—

‘दृष्टवानसि मा यथा—तुमने मेरा चतुर्भुजरूप मेरी दृष्टासे ही देखा है । तापर्य है कि मेरे दर्शन मेरी दृष्टासे ही हो सकते हैं, किसी योग्यतासे नहीं ।’

‘नाह चेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया शक्य एवविधो द्रष्टुम्’—यह एक सिद्धातर्फी बात है कि जो चीज किसी मूल्यसे खरीदी जाती है, वह चीज उस मूल्यसे कम मूल्यकी हो नहीं है । जैसे, कोई दुकानदार एक घड़ी सौ रुपयेमें बेचना है, तो उसने वह घड़ी कम मूल्यमें ली है, तभी तो वह सौ रुपयेमें देना है । इसी तरह अनेक वेशोंका अभ्यसन करनेपर, बहुत बड़ी तपस्या करनेपर, बहुत बड़ा दान देनेपर तथा बहुत बड़ा यज्ञ-अनुष्ठान करनेपर भगवान् मित्र आयेंगे—एसी बात नहीं है । किन्तु ही महान् किया क्यों न हो, किन्तु ही योग्यता सम्पन्न क्यों न की जाय, पर उसके द्वारा भगवान् खरीदे नहीं जा सकते । वे समर्थ-सब मित्रकार भी भगवत्प्राप्तिका मूल्य नहीं हो सकते । उनके द्वारा भगवान्पर अधिकार नहीं जमाया जा सकता

अर्जुनने इसी अध्यायके तैत्तलीसवें श्लोकमें साफ कहा है कि त्रिलोकी-में आपके सगान भी कोई नहीं है फिर आपसे अधिक हो ही कैसे सकता है ? तात्पर्य है कि आपसे अधिक हुए बिना आपपर अधिकार नहीं किया जा सकता ।

सासारिक चीजोंमें तो अधिक योग्यतागल कम योग्यतागलेपर आधिपत्य कर सकता है, अधिक बुद्धिमान् कम बुद्धिगलेपर अपना रोब जमा सकता है, अधिक धनगान् निर्धनोपर अपनी अधिकता प्रकट कर सकता है । परन्तु भगवान् किमो बल, बुद्धि, योग्यता, व्यक्ति, वस्तु आदिसे खरीदे नहीं जा सकते । कारण कि जिस भगवान्के सकल्पमात्रसे तत्काल अनन्त ब्रह्माण्डोकी रचना हो जाती है, उसे एक ब्रह्माण्डके भी किसी अंशमें रहनेगले किसी वस्तु, व्यक्ति आदिसे कैसे खरीदा जा सकता है । तात्पर्य यह है कि भगवान्की प्राप्ति केवल भगवान्की कृपासे ही होती है । वह कृपा तब प्राप्त होती है, जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य, समय, समझ, सामग्री आदिको भगवान्के सर्वथा समर्पित करके अपनेमें सर्वथा निर्वलता, अयोग्यताका अनुभव करता है अर्थात् उसमें अपने बल, योग्यता आदिका किञ्चिन्मात्र भी अभिमान नहीं रहता । इस प्रकार जब वह सर्वथा निर्वल होकर अपने-आपको भगवान्के सर्वथा समर्पित करके अनन्यमात्रसे भगवान्को पुकारता है, तो भगवान् तत्काल प्रकट हो जाते हैं । कारण कि जबतक मनुष्यके अन्तःकरणमें प्राकृत यस्तु, योग्यता, बल, बुद्धि आदिका महत्त्व और सहारा रहता है, तबतक भगवान् अन्यन्त नजदीक होनेपर भी दूर-दीखते हैं ।

इस श्लोकमें जो दुर्लभता बतायी गयी है, यह चतुर्भुजरूपके लिये ही बतायी गयी है, त्रिशुरूपके लिये नहीं। अगर इसको त्रिशुरूपमें लिये ही मान लिया जाय तो पुनरुक्ति-दोष आ जायगा, क्योंकि पहले अड़तालीसवें श्लोकमें विश्वरूपकी दुर्लभता बतायी जा चुकी है। दूसरी बात, अगले श्लोकमें भगवान् ने अनन्यभक्तिसे अपनेको देखा जाना शक्य बताया है। त्रिशुरूपमें अनन्यभक्ति हो ही नहीं सकती क्योंकि अर्जुन-जैसे शूरांगी भगवान् से दिव्यदृष्टि प्राप्त करने भी विश्वरूपको देखकर भयभीत हो गये, तो उस रूपमें अनन्यभक्ति, अनन्यप्रेम, आकर्षण कैसे हो सकता है ? अर्थात् नहीं हो सकता।

सम्बन्ध—

अब कोई किसी साधनसे, किसी योग्यतासे, किसी सामग्रीसे आपकी प्राप्ति नहीं कर सकता तो फिर आप कैसे प्राप्ति किए जाते हैं ? इसका उत्तर भगवान् अगले श्लोकमें देते हैं।

श्लोक—

भक्त्या त्यक्तव्या शक्य महामेवविधोऽर्जुन ।

शतु द्रष्टु च तत्रेन प्रवेष्टुं च परतप ॥ ५४ ॥

अर्थ—

परतु है शकुनात्मन अर्जुन ! इम प्रकार (चतुर्भुजरूपराग) में अनन्यभक्तिसे ही तत्रसे जाननेमें, सगुणरूपसे देखनेमें और प्राप्त करनेमें शक्य हैं।

व्याख्या—

‘भक्त्या त्यक्तव्या शक्य महामेवविधोऽर्जुन’—यहाँ ‘तु’ पद पहले बताया है इस सामग्रीसे चिन्तन साधन बनानेके लिये आया

है। भगवान् कहते हैं कि हे अर्जुन ! तुमने मेरा जैसा शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मधारी चतुर्भुजरूप देखा है, वैसा रूपगाला मैं यज्ञ, दान, तप आदिके द्वारा नहीं देखा जा सकता, प्रत्युत अनन्यभक्तिके द्वारा ही देखा जा सकता हूँ।

अनन्यभक्तिका अर्थ है—केवल भगवान्‌का ही आश्रय हो, सहारा हो, आशा हो, निरास हो*। भगवान्‌के सिवाय किसी योग्यता, बल, बुद्धि आदिका किञ्चिन्मात्र भी सहारा न हो। इनका अतः कारणमे किञ्चिन्मान भी महत्व न हो। यह अनन्यभक्ति स्वयसे ही होती है, मन-बुद्धि-इन्द्रियों आदिके द्वारा नहीं। तात्पर्य है कि केवल स्वयकी व्याकुलतापूर्वक उत्कण्ठा हो। भगवान्‌के दर्शन बिना एक क्षण भी चैन न पड़े। ऐसी जो भीतरमें स्वयकी बेचैनी है, वही भगवत्प्राप्तिमें खास कारण है। इस बेचैनीमें, व्याकुलतामें अनन्त जन्मोंके अनन्त पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसी अनन्यभक्ति-वालेके लिये ही भगवान्‌ने कहा है—‘जो अनन्यचित्तगाला भक्त निरन्तर मेरा चिन्तन करना है, उसके लिये मैं सुलभ हूँ’ (गीता ८। १४), और ‘जो अनन्यभक्त मेरा चिन्तन करते हुए

* एक भरोसो एरु नल एरु आस रिस्वास।

एक राम धन स्याम न्ति चातक नुलसीदास ॥

(दोहावली २७७)

एक जानि करुनानिधान की। सो प्रिय जाउँ गति न अजनी ॥

(मानस ३। ९। ४)

उपासना करते हैं, उनका योगक्षेम में वहन करता हूँ (गीता ९।२२)

अनन्यभक्तिका दूसरा तात्पर्य यह है कि अपनेमें मजन-स्मरण करनेका, साधन करनेका, उत्कण्ठापूर्वक पुकारनेका जो कुछ सहारा है, वह सहारा किञ्चिन्मात्र भी न हो । फिर साधन किसत्रिये करना है ? केवल अपना अमिमान मिटानेके त्रिय अर्थात् अपनेमें जो करनेके बलका मान होता है, उसको मिटानेके लिये ही साधन करना है । तात्पर्य है कि भगवान्की प्राप्ति साधन करनेसे नहीं होती, प्रत्युत साधनका अमिमान गठनेसे होनी है, साधनका अमिमान गल जानेसे साधकपर भगवान्की शुद्ध कृपा असर करती है अर्थात् उस कृपाके आनेमें कोई आड़ नहीं रहती और (उस कृपासे) भगवान्की प्राप्ति हो जाती है ।

‘‘शांतु ब्रह्म च तत्त्वेन प्रवेन्दुम्’’—एसी अनन्यभक्तिसे ही मैं तत्त्वसे जाना जा सकता हूँ, अनन्यभक्तिसे ही मैं देखा जा सकता हूँ और अनन्यभक्तिसे ही मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ ।

ज्ञानके द्वारा भी भगवान् तत्त्वसे जाने जा सकते हैं और प्राप्त किये जा सकते हैं, पर दर्शन देनेके त्रिये भगवान् साथ नहीं हैं* ।

‘‘मातुम् कटनेकं तात्पर्यं है कि मैं जस्ता हूँ, पैना-ना-पैना जाननेमें आ जाता हूँ । जाननेमें आनेका यह अर्थ नहीं है कि मैं

* भगवान् सामभिजाति शायः यथाग्निं तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वता शब्दा विज्ञते तन्मत्तरम् ॥

उसकी बुद्धिमें अन्तर्गत आ जाता है, प्रत्युत उसकी जाननेकी शक्ति मेरेसे परिपूर्ण हो जाती है। तात्पर्य है कि वह मेरेको 'वासुदेव सर्वम्' (गीता ७ । १९) और 'सदमन्वाहम्' (गीता ९ । १९) — इस तरह वास्तविक तत्त्वसे जान लेता है।

'ब्रह्म' कहनेका तात्पर्य है कि वह सगुणरूपसे अर्थात् 'विष्णु, राम, कृष्ण आदि जिस किसी भी रूपसे देखना चाहे मेरेको देख सकता है।

'प्रवेष्टुम्' कहनेका तात्पर्य है कि वह भगवान्‌के साथ अपने-आपकी अभिन्नताका अनुभव कर लेता है अथवा उसका भगवान्‌की नित्यलीलामें प्रवेश हो जाता है। नित्यलीलामें प्रवेश होनेमें भक्तकी इच्छा और भगवान्‌की मर्जी ही मुख्य होती है। यद्यपि भगवान्‌के सर्वथा शरण होनेपर भक्तकी सब इच्छाएँ समाप्त हो जाती हैं, तथापि भगवान्‌की यह एक त्रिलक्षणता है कि भक्तकी लीगमें प्रवेश होनेकी जो इच्छा रही है, उसको भगवान्‌ पूरी कर देते हैं। केवल पारमार्थिक इच्छाको ही पूरी करते हों, ऐसी बात नहीं है, किन्तु भक्तकी पहले जो सासारिक या किंचित् इच्छा रही हो, उसको भी भगवान्‌ पूरी कर देते हैं। जैसे, भगवद्दर्शनसे पूर्वकी इच्छाके अनुसार धुनजीको छत्तीस हजार वर्षका गन्ध मित्र और निभीयणको एक कल्पका। तात्पर्य यह हुआ कि भगवान्‌ भक्तकी इच्छाको पूरी कर देते हैं और फिर अपनी मर्जीके अनुसार उसे वास्तविक

पूर्णताकी प्राप्ति करा देते हैं, जिससे भक्तके लिये कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता ।

विशेष बात

भक्तकी खुदकी जो उत्कट अभिलाषा है, उस अभिलाषामें ऐसी ताकत है कि वह भगवान्में भी भक्तसे मित्रनेत्री उत्कण्ठा पैदा कर देती है । भगवान्की इस उत्कण्ठामें बाधा देनेकी किसीमें भी सामर्थ्य नहीं । अनन्त सामर्थ्यशाली भगवान्की जब भक्तकी तरफ कृपा उमड़ती है, तो वह कृपा भक्तके सम्पूर्ण विनोदो दूर करके, भक्तकी योग्यता-अयोग्यताको किञ्चिन्मात्र भी न देखती हुई भगवान्को भी परमेश कर देती है, जिससे भगवान् भक्तके सामने तत्काल प्रकट हो जाते हैं ।

सम्बन्ध—

अथ भगवान् अगले श्लोकमें अनन्यभक्तिके साधनोंका वर्णन करते हैं ।

श्लोक—

मत्कर्मवृत्तमपरमो मद्रक्त मद्रवर्जित ।

निर्वैरा सर्वभूतेषु य न मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥

अर्थ—

हे पाण्डव ! जो मेरे लिये ही कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण और मेरा ही भक्त है तथा सर्वथा आत्मस्मिद्ध और प्राणिमानके साथ निर्वैर है, वह भक्त मेरेको प्राप्त हो जाता है ।

व्याख्या—

[इस श्लोकमें पाँच बातें आयी हैं । इन पाँचोंको 'साधनपञ्चक' भी कहते हैं । इन पाँच बातोंके दो विभाग हैं—(१) भगवान्‌के साथ घनिष्ठता और (२) ससारके साथ सम्बन्ध-विच्छेद । पहले विभागमें 'मत्कर्मकृत्', 'मत्परम' और 'मद्भक्त'—ये तीन बातें हैं, और दूसरे विभागमें 'सङ्गचर्जित' और 'निर्वैर सर्वभूतेषु'—ये दो बातें हैं ।

'मत्कर्मकृत्'—जो जप, कीर्तन, ध्यान, सत्सङ्ग, स्वाध्याय आदि भगवान्‌मन्वन्ती कर्मोंको और वर्ण, आश्रम, देश, काल, परिस्थिति आदिके अनुसार प्राप्त लौकिक कर्मोंको केवल मेरे लिये ही अर्थात् मेरी प्रसन्नताके लिये ही करता है, वह 'मत्कर्मकृत्' है ।

वास्तवमें देखा जाय तो कर्मके पारमार्थिक और लौकिक—ये दो बाहरूप होते हैं, पर भीतरमें 'सर्व कर्म केवल भगवान्‌के लिये ही करने हैं'—ऐसा एक ही भाव रहता है, एक ही उद्देश्य रहता है । तात्पर्य यह हुआ कि भक्त शरीर इन्द्रियों-मन-बुद्धिसे जो कुछ भी कर्म करता है, वह सब भगवान्‌के लिये ही करता है । कारण कि उसके पास शरीर, मन, बुद्धि, इन्द्रियाँ, योग्यता, करनेकी सामर्थ्य, समझ आदि जो कुछ है, वह सब-का-सब भगवान्‌का ही दिया हुआ है और भगवान्‌का ही है, तथा वह स्वयं भी भगवान्‌का ही है । वह तो केवल भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये, भगवान्‌की आज्ञाके अनुसार भगवान्‌की दी हुई शक्तिसे निमित्तमात्र बनकर कार्य करता है । यही उसका 'मत्कर्मकृत्' होना है ।

‘मत्परम’—जो मेरेको ही परमोत्कृष्ट समझकर केवल मेरे ही परायण रहता है अर्थात् जिसका परम प्रापणीय, परम ध्येय, परम आश्रय केवल मैं ही हूँ, ऐसा भक्त ‘मत्परम’ है ।

‘मद्भक्त’—जो केवल मेरा ही भक्त है अर्थात् जिसने मेरे साथ अथवा सम्बन्ध जोड़ लिया है कि ‘मैं केवल भगवान् का हूँ और केवल भगवान् ही मेरे हैं, तथा मैं अन्य किसीका नहीं हूँ और अन्य कोई भी मेरा नहीं है ।’ ऐसा होनेसे भगवान् में अनिश्चय प्रेम हो जाना है, क्योंकि जो अपना होता है, वह स्वतः प्रिय लगता है । प्रेमकी जागृतिमें अपनापन ही मुख्य है ।

वह भक्त सत्र देशमें, सत्र कालमें, सम्पूर्ण यस्तु-व्यक्तियोंमें और अपने-आपमें सदा-सर्वदा प्रभुको ही परिपूर्ण देखता है । इस दृष्टिसे ‘अमु सत्र देशमें होनेसे यहाँ भी हैं, सत्र कालमें होनेसे अभी भी हैं, सम्पूर्ण यस्तु-व्यक्तियोंमें होनेसे मेरेमें भी हैं और सत्रके होनेसे मेरे भी हैं—ऐसा भाव रखनेवाला ही ‘मद्भक्त’ है ।

‘सङ्गवर्जित’, निर्भर सर्वभूनेषु य’—केवल भगवान् के लिये ही कर्म करनेसे, केवल भगवान् के ही परायण रहनेमें और केवल भगवान् का ही भक्त बननेसे क्या होता है ? इसका उपर्युक्त पदोमें वर्णन करने हैं कि यह ‘सङ्गवर्जित’ हो जाता है अर्थात् उसकी मनमें श्रम-क्रिया-मत्ता और धमना नहीं रहती । आसक्ति, ममता और क्रमनामे ही सत्कारके साथ सम्बन्ध होना है । भगवान् में वनय प्रेम होने ही आसक्ति आदि का अल्प अल्प हो जाता है ।

दूसरी बात, जब भक्तको 'मै भगवान्‌का ही अंश हूँ'—इस वास्तविकताका अनुभव हो जाता है, तो उसका भगवान्‌में प्रेम जाग्रत् हो जाता है। प्रेम जाग्रत् होनेपर रागका अत्यन्त अभाव हो जाता है। रागका अत्यन्त अभाव होनेसे और सर्वत्र भगवद्भजन होनेसे* उसके शरीरके साथ कोई कितना ही दुर्व्यवहार करे, उसको मारे-पीटे, उसका अनिष्ट करे, तो भी उसके हृदयमें अनिष्ट करनेवालेके प्रति किञ्चिन्मात्र भी वैरभाव उत्पन्न नहीं होता। वह उसमें भगवान्‌की ही मरजी, रूपा मानता है। ऐसे भक्तको भगवान्‌ने 'निर्वैर सर्वभूतेषु' कहा है।

'सङ्गवर्जित' और 'निर्वैर सर्वभूतेषु'—इन दोनोंका वर्णन करनेका तात्पर्य 'उसका ससारसे सर्वथा सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है' यह बतानेमें है। ससारसे सम्बन्ध-विच्छेद होनेपर स्वतन्त्र मित्र परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है।

'स मामेति'—ऐसा वह मेरा भक्त मेरेको ही प्राप्त हो जाता है। 'स मामेति' में तरकने जानना, दर्शन करना और प्राप्त होना—ये तीनों ही बातें आ जाती हैं, जो कि पिछले (चौवनवें) श्लोकमें बतायी गयी हैं। तात्पर्य है कि जिस उद्देश्यसे मनुष्यजन्म हुआ है वह उद्देश्य सर्वथा पूर्ण हो जाता है।

* उमा जे राम चरन रत रिगत काम मद क्रोध ।

निज प्रभुमय देखहि जगत नेहि सन कहि चिरो ॥

(मानस ७।११२ स्त)

श्रीभगवान् ने नवें अध्यायके अन्तमें कहा था—मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु । मामेवैष्यसि युक्तैवमात्मानं मत्परायण ॥ (९ । ३४) । ऐसा कहनेपर भी भगवान् के मनमें यह बात रह गयी कि मैं अपने रहस्यकी सत्र बात किम तरहमें, किस रीतिसे समझाऊँ ? इसीको समझानेके लिये भगवान् ने दसवाँ और ग्यारहवाँ अध्याय कहा है ।

जीवने उत्पत्ति-विनाशशील और नियम परिवर्तनशील प्रवृत्ति और प्रवृत्तिके कार्य शरीर-ससारका महारा ले रहा है, जिससे यह अविनाशी और नियम अपरिवर्तनशील भगवान् से विमुख हो रहा है । इस विमुखताको मित्रकर जीवको भगवान् के सम्मुख करनेमें ही इन दोनों अध्यायोंका तात्पर्य है ।

इस मनुष्यके पास दो शक्तियाँ हैं—चिन्ता करनेकी और देखनेकी । इनमेंसे जो चिन्तन करनेकी शक्ति है, उसको भगवान् की विभूतियोंमें लगाना है । तात्पर्य है कि जिस किमी वस्तु, व्यक्ति आदिमें जो कुछ विशेषता, गहराई, निष्कण्ठा, अशैक्षिता दीये और उनमें मत चला जाय, उस विशयका आदिको भगवान् की ही गानना रहों भगवान् का ही चिन्तन होता चाहिये । इसके लिये भगवान् ने दसवाँ अध्याय कहा है ।

दूसरी जो देखनेकी शक्ति है, उसको भगवान् में लगाना चाहिये । तात्पर्य है कि जैसे भगवान् के दिव्य अविनाशी सारस्वतमें

अनेक रूप हैं, अनेक आकृतियाँ हैं, अनेक तरहके दृश्य हैं, ऐसे ही यह सत्ता भी उस त्रिरूपका ही एक अङ्ग है और इसमें अनेक नाम, रूप, आकृति आदिके रूपमें परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। इस दृष्टिसे सत्ताको परमात्मरूप देखे। इसके लिये भगवान् ने ग्यारहवाँ अध्याय कहा है।

अर्जुनने भी इन दोनों दृष्टियोंके लिये दो बार प्रार्थना की है। दूसरे अध्यायके मंत्रहवें श्लोकमें अर्जुनने कहा कि 'हे भगवन् ! मैं किन-किन भावोंमें आपका चिन्तन करूँ ?' तो भगवान् ने चिन्तन-शक्तिको लगानेके लिये अपनी विभूतियोंका वर्णन किया। ग्यारहवें अध्यायके आरम्भमें अर्जुनने कहा कि 'मैं आपके रूपको देखना चाहता हूँ, तो भगवान् ने अपना त्रिरूप दिखाया और उसको देखनेके लिये अर्जुनको दिव्यचक्षु दिये।

तात्पर्य यह हुआ कि साधकको अपनी चिन्तन और दर्शनशक्ति-को भगवान् के सिवाय दूसरी किसी भी जगह खर्च नहीं करनी चाहिये अर्थात् साधक चिन्तन करे तो परमात्माका ही चिन्तन करे और जिस किसीको देखे तो उसको परमात्मरूप ही देखे।

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां
योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥

इस प्रकार ॐ, तत्, सत्—इन भगवन्नामोंके उच्चारणपूर्वक ब्रह्मविद्या और योगशास्त्रमय श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद्रूप श्रीकृष्णार्जुन-संवादमें 'विश्वरूपदर्शनयोः' नामक ग्यारहवाँ अध्याय पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥

अजुनने भगवान्‌से दिव्यदृष्टि प्राप्त करके भगवान्‌के जिस निश्चयके दर्शन किये थे, उसके वर्णनको पद-सुनकर भगवान्‌के प्रभावको मान लेनेसे भगवान्‌के साथ योग- (सम्बन्ध-) का अनुभव हो जाता है । इस रास्ते ग्यारहवें अध्यायका नाम 'निश्चयदर्शन योग' है ।

ग्यारहवें अध्यायके पद, अक्षर एवं उवाच

(१) इस अध्यायमें 'अथैकादशोऽध्यायः' के तीन, उवाचके वार्द्धम, श्लोकोंके आठ सौ इक्यवन और पुष्पिकके तेरह पद हैं । इस प्रकार सम्पूर्ण पदोंका योग आठ सौ नवामी है ।

(२) 'अथैकादशोऽध्यायः' में सत्त, उवाचमें सत्तर, श्लोकोंमें दो हजार एक सौ तिरानवे और पुष्पिकामें पचास अक्षर हैं । इस तरह सम्पूर्ण अक्षरोंका योग दो हजार तीन सौ बीस है । इस अध्यायके उन्नीस श्लोक बत्तीस अक्षरोंके, एक श्लोक तैंतीस अक्षरोंका और छत्तीस श्लोक चौबीसी अक्षरोंके हैं ।

(३) इस अध्यायमें ग्यारह उवाच हैं—चार 'अर्जुन उवाच', चार 'श्रीभगवानुवाच' और तीन 'सञ्जय उवाच' ।

ग्यारहवें अध्यायमें प्रयुक्त छन्द

इस अध्यायके प्रथम श्लोक है । उन्में उन्नीस श्लोक 'अनुष्टुप्' छन्दके, तीन श्लोक 'उपेन्द्रपद्म' छन्दके और तैंतीस श्लोक 'उपगति' छन्दके हैं ।

‘अनुष्टुप्’ छन्दवाले उन्नीस श्लोकोंमेंसे—पहले और पचपनवें श्लोकके प्रथम चरणमें ‘भगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘भ विपुला’, ग्याहवें और तिरपनवें श्लोकके प्रथम चरणमें ‘नगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘न विपुला’ और दसवें श्लोकके प्रथम चरणमें ‘नगण’ तथा तृतीय चरणमें ‘भगण’ प्रयुक्त होनेसे ‘समीर्ण-विपुला’ छन्दवाले श्लोक हैं । शेष चौदह (२-९, १२-१४, ५१-५२, ५४) श्लोक ठीक ‘पथ्यावक्त्र’ अनुष्टुप् छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

शेष उत्तीस श्लोकोंमेंसे—अट्ठाईसवाँ, उत्तीसवाँ और पैतालीसवाँ श्लोक ‘उपेन्द्रवज्रा’ तथा शेष तैंतीस (१५-२७, ३०-४४, ४६-५०) श्लोक ठीक ‘उपजाति’ छन्दके लक्षणोंसे युक्त हैं ।

